

نردبان آسمان

(مجموعه مقالات در باره جلال الدین محمد بلخی)

واصفی یا خیری

نردبان آسمان

۱۳۵۸-۱۳۵۲

واصفی یا خیری

* نردبان آسمان مجموعہ یی از مقالات و اصف باختری

* نشر کردہ انجمن نویسندہ گان افغانستان

* مہتمم: علی محمد عثمان زادہ

* تیراژ: دو ہزار

محل چاپ: مطبعہ دولتی

این مباحث را میخوانید :

* گذاری به نیستان میقات

* سرشت و سرنوشت انسان

* از چشم انداز جلال الدین محمد بلخی

* خا ر بنهای بردیوار باغستان

* طیفی از منحنی های رنگین

* دوفرزانه همروزگار

* دوبینش نا همگون

* « دژ هوشربا »

* با خود، بیگانه گی برخاسته

* از زبان و آرمان زبان جهان

* از دیدگاه جلال الدین محمد بلخی

* نردبان آسمان

گذاری به نیستان میقات

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم
(جلال الدین محمد بلخی)

اگر باری از پنجره های مفرغین کاخ سده بیستم نگاهی به
افقهای دور دست تا ریخ بیفکنیم، در پهنه سده هفتم هجری به
سیمای شکوهمند پیر مرد کرباس پوشی بر میخوریم که زرا نفوذ
ترین پر نیانهای شعر ما از کارگاه اندیشه او بدر آمده است. سخن
در باره جلال الدین محمد بلخیست که هگل یکی از ستیغهای اندیشه
فلسفی در چند سده پسین او را روی برتر خوانده است. (۱)

در یا مردی که تکاور رتیز پویانده یسه اش از فراز پر تگاه های ژرف
ابتدال و پوسیده گی شخصیت و در یوزه گی و هزال میجهید و از
مزا میر شعرش در آن غروب غریب تاریخ سرود بخشش نور بر
میخاست و هر سرود هاش مشت پو لادینی بود که بر تارك فرومایه-
گان روزگار فرود می آمد، اکنون چون شهید بیکسی بردوشهای
خسته تاریخ در راه ناشناخته به پیش میرود و ما به گفته شا عر
انبوه کرگسان تماشا- که جز در اصطبل خود کامه گی و شکمبارگی
آبخوری نمیجویم، چه دوریم از در یافت سخنان او.
بالانشینان بزم ادب ما به پیروی از حاشیه نویسان و نبش
قبرکننده گان کشور های دیگر سرگرم «بحث» و «فحص» درپیر-
امون معنای واژه های مثنوی و دیوان شمس و یا فتن تجنیس تام
،زاید، ناقص و مطرف استند و ما به اصطلاح روشنفکران بدین دلش-
دیم که پرو فیسر آری یا فلان خاور شناس دیگر او را شا عر
ترین شاهان جهان نامیده است.
ولی تا کنون نه آن بالانشینان که ما را از درك و دریافت ((افا-
ضا ت)) خویش ناتوان میپندارند و نه ما که عطای شاهرا به لقای شان
بخشیده ایم، باری در پی آن شده ایم که با سرشت شعر جلال الدین محمد
دلیرانه رو برو شویم، آن علتها و معلولهای تاریخی- ادبی را که به
قول نقادان امروزین در شعر او این پایه از شفافیت جامع
رسیده اند. به درستی بشناسیم و دریابیم که ساخت ذهنی و ی
چگونه ساخته است و پیوند آن با دستگاه پیچیده هستی و زبان
هستی که برای جلال الدین محمد زبان دری بوده است- چیست
و چسان است.

ما گدا یا ن کور و لال که بر سر گنجینه گرا ن سنگ اند یشه های
نیا کان فر هنگی خو یش نشسته ایم . همواره در آرزوی آنیم که
ابری- از اقصای مغرب فراز آید و خشکستان اندیشه ما را سیراب
سازد بی آنکه به اصالت آزادی و آزادی اصیل در قلمرو و پژو هش
های علمی و ادبی و برابر ی شعوری خود با غرب و غربیان باورمند
باشیم پژو هندگان چند کشور دیگر هم اگر چه در گفتار یا به پیش
یا عقب تازانند بنمحمل تاریخ دمسازگری نندارند ، جلال الدین محمد
را از جایگاه خاص تاریخی او بایک طی زمان دیا لکتیکی فرو ترمی
آرند و تا مرز باور مندی به ماده گرای جدلی میرسانند .

در این میان ما رو شنفکران خود بیگانه ایسم زده که همواره
رگه های برجسته جماعت نبینی ما را مباحث واپسین کتابی که
خوانده ایم ، میسازد در شناخت جلال الدین محمد و بزرگان دیگری
از این دست بر سرچند راهی قرار میگیریم و به دشواریهای ناگرا نمندی
بر میخوریم . چه بسا که گروهی از ما بر آن باشند که گردونه
تاریخ با نفی همه ارزشها و میراثهای فرهنگی کهنی به پیش
میشتابد و از این چشم انداز ، جلال الدین محمد و ناموران و فرزانه
گان هما نند او را مرتجع ، تاریک اندیش ، خود ستیز و یاوه سرا
بنامند .

این گروه هنگامیکه در مثنوی به این گونه اندیشه ها بر میخورند:

پای استد لالیان چو بین بود

پای چوبین سخت بی تمکین بود

* * *

فلسفی گوید زمعقولات دو ن عقل از دهلیز می ناید برون
 فلسفی منکر شود در فکرو ظن گو برو سر را ندان دیوار زن
 فلسفی کو منکر حنا نه است از حواس انبیا بیگانه است
 نطق آب و نطق خاک و نطق گل است محسوس حواس اهل دل
 * * *

پیل اندر خانه تا ریک بسود عرضه آورده بود ندش هنود
 از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همی شده هر کسی
 زیدنش با چشم چون ممکن نبود اندر آن تاریکیش کف میبوسود
 آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

گفت همچو نادان است این نهاد

آن یکی را دست برگوشش رسید

آن برو چون باد بیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت

شکل پیل دیدم چون عمود

همچنین هر یک به جزوی که رسید

فهم آن میکرد هر جا میتنید

از نظر که گفت شان بدمختلف

آن یکی دالش لقب داد این الف

در کف هر یک اگر شمع بدی

اختلاف از گفت شان بیرون شدی

چشم حس همچو ن کف دست است و بس

نیست کس را بر همه آن دسترس

شتا بزده به داوری خواهند نشست و خواهند گفت که جلال الدین

محمد نمیخواسته است درکشایش گره های زنده گی، از خورد، از تجربه

واز بينش را ز گشاي فلسفي بهره جويي كند. او جهان ويد يدهاى
آنها شناخت نا پذير ميپنداشته و او پسين سخن اينكه شعر
واند يسه او در بازار دانش و فرهنگ سده بيستم سكه شهر وايي
بيش نيست و براى اينكه زودتر به قله دانش رسيد با يد اين بارهاى
گران را به دور افكند :

آنها نميدانند ، يانميخواهند بدانند كه نفى در نگرشهاى فلسفي نوين
در همه زمينه ها به خصوص در زمينه فرهنگ به مثابه مرحله
پيوند ، مرحله تكامل و بالنده گى با نكهداشت همه بخشهاى انساني
و نيكوي پديده هاى كهن در نظر گرفته ميشود ، نونه تنها كهنه
را سراپا نميزد ايد بلکه بهره هاى شا يسته و پا لوده آنها به درجه
والا ترى از تكامل و بالنده گى ميرساند .
چون بيت :

پاي استدلاليان چو بين بود پاي چو بين سخت بى تمكين بود
بيشتر مورد نكو هشو سرزنش گروهى كه جز عوامينگرند
وازدیدن كل چشم مپوشند ، پديده ها را از پرويزن انتقاد
ميگذرانند و لى به ماهيت هاكارى ندارند ، قرار گرفته سزاوار
است نخست ببينيم استدلال چيست ، چه سان پديد آمده است و سيماي
كلى فلسفه و منطق ارسطويى در دوران زنده گاني جلال الدين
محمد بر چه هنجارى بوده است .

-۲-

آدمي در فرايند شناخت كه فرآورده بر خورد او و واقعيت
است ، در نخستين گام جهان پيرامون خود را ميشناسد و به نا-

مگذار ی بهره های گو ناگون آن میپر دازد و سپس رهسپار ریشه
انبوه تجربینها و انتزاعها میشود.

جریان پیدایی مفهومی انتزاعی و مجرد با در نظر داشت اینکه
این پنداشت سرِ اِپا تخمینی و بسیار نارسانا است و تنها برای به دست
آوردن سر رشته نیست از این کلاف در هم پیچیده، چنین است:
الف - صفات - فصل قریب و بعید (کور، کر، شنوا، بینا)

ب - جنس - (بز، گاو)

ج - نوع - (گیا، آدمی)

د - مفهومی کلی - (هستی اندیشه، خرد) با ید به یاد داشت
که جدا کردن مطلق مجرد و مشخص کار نیست تا در ست. زیرا هر
مفهومی، انتزاعی دارد.

دگرگونی مشخص به مجرد خود یک دگرگونی چونی است که در
آن سیر تدریجی و چندی با چرخشی ناگهانی و چونی همراه
است. (۲) پیوند میان مفهومی مرحله های زیرین را پیموده است:
۱ - دوران پیوند تخیل و تمثیل.

۲ - دوران پیوند تعقل و قیاس.

۳ - دوران پیوند تجربی و استقراء

۴ - دوران پیوند قیاس و استقراء یا تحلیل و ترکیب (۳)

نابه جا است اگر چنین پنداریم که میان پیدایی مفهومی مجرد
و مشخص از سوئی و پیدایی مفهومی و پیوند ها از سوی دیگر
در تاریخ زندگی انسان بعد پیمایش پذیر زمان سازه گستر بوده است
، زیرا هر مرحله پسین به گونه جوانه ها در مرحله پیشین ریشه

دارد. (۴) دستگاها ی اندیشه و جها نبینا بیشتر ینه از سه بخش گسست نا پذیر و کار ابریکد یگر سا خته شده اند :

۱- مقوله ها .

۲- دستور ها .

۳- استدلال ها .

مقوله هارا میتوانیم اصطلا حات يك دستگاه اند یشه یا يك دا نش معین بنا مییم .

جرم ، کار ما په و قوه مقوله های میکا نيك ، ارزش ، کالو پول مقوله های اقتصاد ، ماده ، شعور ، حرکت تضاد ، مضمون ، شکل ، ماهیت پدید ، علت و معلول مقوله های فلسفه استند .

دستور ها جز بیا ن چگونه گی پید اند هاور منا سیتها میا ن مقوله ها چیز دیگری نیستند و مادر پیرامون استدل لال با ید گستر ده تر سخن بز نیم و پژ و هش در باب آنها از تفکیر و تحلیل فرا یند تفکیر بیا غاز یم .

به پند اشت ر هشنا سا ن منطق کهن ، تفکیر را جیا بی ذهن انسان است از شنا خته به ناشنا خته . پدید ها ی جها ن با هم به گونه ی پیوند دار ند و آگاه از سر شت آنها وا بسته به اینست که این پیوند ها را بشنا سیم بد و ن تفکیر نمیتوان به این شنا خته دست یافت .

تفکیر نوعی پوشش ذهن است برای در یافت را بطه های که میان پدید ها برقرار است .

از این رو هنگامی که به تعریف يك پدید میپردازیم ، در حقیقت

پیوند آنرا با دیگر پدیدها، هاشکارا میسایم. مثالهای زیر-
ین گواه درستی این سخن استند:

الف- عا ج، دندان فیل است.

ب- قلم ابزار نگارش است.

آسانترین روش تفکیر آنست که چگونه گویا آفرینش یک پدید
نورا از چگونه گویا آفرینش پدیدها مانند آن که در گذشته نگریسته
ایم در یا بیم. (۵)

به حیث مثال: هنگامی که آذرخش را مینگریم، باید منتظر
شنیدن آواز تندر باشیم. بنابراین چه گفتیم، از دیدگاه منطق
کهن تحلیل فرایند تفکیر به سه شیوه صورت میگیرد:

الف: تمثیل همانند پنداشتن یک پدید به پدید دیگر یا هرگشایی
ذهن از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگر است. (۶)

ب: قیاس - هرگشایی ذهن است از شناخته به ناشناخته یا بهره
جویی از قواعد عام که در سعی آنها آشکارا باشد. به سخن دیگر قیاس
موضوعی است که ذهن به یاری آن پس از دانستن دو قضیه به قضیه
سوم می رسد و کلی را بر مصادیق آن شامل میسازد.
مثال:

۱- هر کبوتر حیوان است. (مقدمه صغری)

۲- هر حیوان متنفس است. (مقدمه کبری)

۳- هر کبوتر متنفس است. (نتیجه)

ج: استقراء - رسیدن از جزئیات به کلی یا به سخن دیگر استنتاج
از حکمهای متعدد استخر اچیک حکم وسیع تر است. (۷)

-۳-

منطق که روشی بر قرار ساختن پیوند میان مفهومی است تاریخ
دیده می دارد .

پیوند ها می که آدمی میان مفهومی بر قرار ساخته اند،
همیشه به یک نهج نبوده است .

روزگاری انسان میان مفهومی و پدید ها به استقرار پیوند
ها می پنداری میبرد و پدید ها و مفهومی را با هم
وابسته میپنداشت که در واقع هیچ گونه وابسته گی ندارند. او در
میان قضیه ها به ایجاب علیت جادویی میپرداخت. مثلاً: فلان
درخت شوم است و فلان گیاه مقدس و با پدید پرواز فلان پرنده
را از سوی خاور یا با ختر به فال نیک گرفت . نخستین شکل
منطقی که از این شیوه اندیشیدن ما قبل منطقی پدیدار شد، تمثیل
بود که پسانها میان شیوه تفکر تخیلی و شیوه تفکر تمثیلی آمیزش
صورت گرفت و شیوه تفکر تخیلی تمثیلی پدید آمد. (۸)

مرحله دیگری از رشد و تکامل منطق آنگاه آغاز میگردد که انسان
بنا بر انباشت تجرب به ها و گسترش عرصه دانستنیهای خویش و ژر-
فکاوای بیشتر در سرشت و ماهیت پدید ها به استقرار پیوند های
منطقی و علمی اما صوری میان مفهومی پیروزمندی مییابد . در
این دوران است که ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م) برای نخستین بار به
کمالبدشکافی دقیق اندیشه انسانیت دست مییازد و دانش
(منطق) را بنیان مینهد و لی این منطق تنها اشکال را بررسی میکند.
رابطه های درونی پدید ها را نمیبیند و به تعمیم ها و داوریهای
کلی و قیاسی، نیروی فکر فی قایل است. (۹)

به گفته ویل دورانت «در اصرار و ابرام حیرت آوری که مقراط همواره در تعریف و تجدیدداشت اشاره می به این دانش فــو (منطق) است و همینگونه در آن آرزوی همیشه کی افلاطون برای تصنیف و تجزیه تصورات و مفاهیم میتوان مقدمه و طلایه منطق را دریافت» (۱۰)

در این دو ران مقوله های منطق صورتی یا گفته های دانشوران پیشسین به خصوص ارسطو را جبراً برانداشته منطبق میساختند و چنان میپنداشتند که آنان همه رازهای جها نرا در یافته و دیگر جای برای نوآوری در منطق باقی نگذاشته اند.

ویل دورانت در باب این منطق مینویسد: هیچ فیلسوف دلیرو را ستین نمیخواهد که یک فصل منطق را در زیر سایه درختان بخواند احساس ما از منطق همانست که ویرزیل در خصوص آنان که به جهت بیطرفی بیو و بیخا صیت خویش محکوم به عذاب جاودانی استند، به دانته میگوید:

درباره آن فکر نکنیم. نظری بیندازیم و بگذریم. (۱۱)
باز هم با انباشت بیشتر تجربه های علمی و عملی دیگرگونی کیفی تازه ای در منطق پدید می آید و استقراء جای تمثیل و قیاس را میگیرد.

منطق نوین آن دو ران منطق تجربی بیکن و دیکارت برآست که تنها با کلید تجربی میتوان دورازه رازهای طبیعت و جامعه را گشود.

بیکن (۱۵۲۱ - ۱۶۲۶) بر آن بود که ترتیب قیاسهای منطقی که

تنها بر پایه مقدماتی ذهنی استوار باشد، دانش تازه بی پایه نیست. -
 آرد. بنابراین باید اسلوب کاوشهای علمی را دگرگون ساخت
 و به تجربه و مشاهدات مستقرا گرایید. او میگوید:

این انبوه نوشته های علوم بداند آنها مینانند چه روشنی بر تار-
 یکپارافکنند و چه گرهی را گشوده است. اگر درست در آنها بنگرید،
 چیزی جز بازگویی و تکرار مکررات دریک موضوع نمیباید و
 تنوعی جز در شیوه نگارش و آوردن مثالها و شواهد به نظر تان
 نمیرسد. (۱۲)

منطق تجربی در عین حال با استقرار پیوندهای مکانیکی میان
 پدیده ها و در نظر گرفتن جهان به شکل یک مکانیزم سترگ که رابطه
 های درونی آن، رابطه های مکانیکیست میسبب همسرا-
 و همگام است. ولی با لاش نیروهای سازنده و گسترش پیکارهای
 طبقاتی و ژرفایافتن علوم، نارسانایی این منطق را نیز آشکار سا-
 خت (۱۳)

در همین دوران بود که هگل در باره استدلال و روشهای معمول
 و متعارف احتجاج چنین میگوید:

مندی در این روش بحث را بایان امور واقع یا اندیشه های
 آغاز میکند، که خود سرانجام آنها را به تناسبا مقصود خویش
 برگزیده است و سپس نتایجی از آنها میگیرد و در خلال گفتار دلا-
 یل موافق و مخالف و احتمالات متعارض را باهم میسبب.

چشمداشت یقین و دانش از چنین روشهای اتفاقی و بلبه سانه
 بیپوده است.

فلسفه به دو چیز نیاز دارد: یکی دستگاه فکری منظم و دیگری ضرورت. در این دستگاه هیچ چیز نباید مفروض باشد، بلکه همه چیز باید از مقدمات منطقی منتج شود. ولی استدلال بر عکس کار خود را از هر جا که بخواهد آغاز میکند، هر گونه که دلخواهش باشد پیش میرود و هر جا که میل کند باز میایستد. روش فلسفی به جای این شیوه کار که محکوم تفکر بلسان نه و اتفاقی است پیر و ضرورت مطلق است. نقطه آغاز آنرا ضرورت معین میکند و هر مرحله پی در مسیرش به حکم ضرورت منطقی پیمو ده میشود و بدین سان هیچگاه تسلسلی از اندیشه های اتفاقی در آن رخ نمینماید. در روش استدلال چون همواره میتوان در پیرا بر هر حجتی نقیض آنرا آورده، چه بسا که رشته بحث تا ابد دوام یابد و لی نتیجه یی به دست نیاید. (۱۴)

واژگون شدن بنیای نهایی علوم که میخو استند به توضیح مکانیکی جهان اکتفا ورز ندو نا توانی تجربی به گرایان در تعلیل و استنتاج موجب آن گردید که منطقی کاراتر و بارورتر پدید آید.

این منطق همانا منطق تاریخی و انطباقی نوین است که توانسته است تمثیل و قیاس و استقراء و تجربه و تعمیم را با هم بیا میسزد و با نگهداشت تناسب مو جودمیان اجزای واقعیت، هر کدام این مقوله ها را در جایگاه خاص منطقی آن به کار برد.

—۴—

مرد ریگ فلسفی یونان از راه سوری و حران به اندیشه و رزان جهان اسلام رسید، فلسفه گرایان سوری به آخرین انعکاسهای اند—

یشه فلسفی یونان (فلسفه نوافلاطونی) را فرا گرفتند و این ره آورد فلسفی را به اندیشه ورزان جهان اسلام سپردند.

در آغاز بسیاری از این اندیشه و رز ان سرا پای آن دستگاه فلسفی را از آن ارسطو میپنداشتند و حتی گزارشگونه فشرده بی از (تاسوس) (عادت) پلوتینوس را به نام الهیات ارسطو پذیرفتند. از این روسا-لهای بسیاری بر آنان گذشت تا برداشت روشنی از اندیشه های افلاطون و ارسطو پیدا کردند.

از میان فلسفه گرایان جهان اسلام ابن سینا آگاه تر و نوآور تر از فارابی و ابن مسکویه بود و ابن رشد با آنکه فلسفه ارسطو را به صورت همه جانبه در دنیا فست بیش از گذشته گان خویش به ارسطو نزد یک شد. (۱۵)

با اینهمه نباید فلسفه گرایان نامور جهان اسلام را تنها تقلید گر فیلسوفان یونان به شمار آوریم. زیرا آنها با آنکه گزارشگران فلسفه یونانی بنا بر شتابزده گیهای خویش، در باب اندیشه یونانی به لغزشهایی دچار شده بودند، در فلسفه یونانی و به ویژه در دستگاه های فلسفی افلاطون و ارسطو تا حد باز آفرینی دست بردند. (۱۶)

در فجر قرن دوم هجری واصل بن عطا شاگرد حسن بصری که از متکلمان برگزیده و بلند آواز بود، روش معتزلی را که همانا روش خردگرایان در جهان اسلام است، پی افکند. این روش در آغاز توانست عده یی از کسان را که در پی یافتن رازهای این سقف بلند ساده بسیار نقش بودند، به سوی خود بکشد ولی

پس از چندی فلسفه برین به دست یاری اشاعره بر او رنگ پیدایش
فلسفی نشست و پس از آنکه غزنی با فلسفه پژوهی به دشمنی
بر خاستند هواخواهان خرد و رزی و فلسفه گرایان از
چون و چرا بر بستند و خانه نشینان سفار و نصوص فلسفی گردیدند
از سوی دیگر ناسازگاری با روش فلسفی ارسطو و منطق او
روزتا روز نیرو می گرفت و فرزانه گان نامبر داری چون ابوریحان
بیرونی این دستگاه اندیشه گری را آماج انتقاد های ویرانگری
قرار میدادند. بیرونی ابن سینا را که از مدافعان و شارحان سر-
جسته نوشته های ارسطو بود، بر اساس منطق ارسطویی در برابر
سوالاتی قرار داد که نه او و نه شاگردش ابوعبدالله معصومی
توانستند به آنها پاسخ گویند. (۱۷)

از جمله بیرونی میگفت که ارسطو دایره اندیشه بشری را
محدود میسازد و سپس بر پایه وجود طبقه های اجتماعی که
ناشی از تحدید آنها در نظر مقولیسست، آنها را طبقه
بندی کرده بخشی از آنها را ویژه افراد ستان و سروران دانسته
است و بخش دیگری را و ویژه فرودستان و برده گان.

سخن کوتاه. در روزگار زنده گانی جلال الدین محمد (قرن ۱۳
میلادی) پان لوژیسم ارسطویی که مدعی بود همه حقایق را از احکام
کلی ضروری میتوان استخراج کرد، هواخواهان زیادی داشت
و آشکار است که این مهره بازی با اصطلاحات و مقوله ها و مفهومی-
مهای مجرد که در عرصه واقعیت مضمون مشخص ندارند، نمیتواند

انست خرد مندان بزرگی چون جلال الدین محمد را به دشمنی با خویش بر نیانگیزد و فلسفه و دستگاه منطق از سطوی بی را در نگاه آنان بی مقدار و خوار ما به نسازد.

چنانکه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی پیشتر از جلال الدین محمد، یورش بر حصار فلسفه از سطوی بی را آغاز کرده بود و چنین میپنداشت که از راه روان بینی و درون نگری یا به تعبیر خودش از راه تجلی انوار اشرافیة متوالیه میتوان به شناخت حقیقت دست یافت، نه از راه استدلال و قیاس.

(۵)

جلال الدین محمد با آنکه استدلالیان را نکوهش میکند، گاهی خود در بیان اندیشه های خویش از روشهای آنان بهره میگیرد. چنانکه در بیان این اندیشه که باید برای آفرینش نو به ویرانگری پدید آمدن پرده خست از انالوژی یاری میجوید.

آن یکی آمد ز مین و امیشگافت

ابلهی کو با نک برزد رو بتافت

کلین زمین را از چه ویران میکنی

میشگافی و پریشان میکنی

گفت ای ابله برو بر من مران

تو عمارت از خرابی بازدا ن

کی شود گلزار و کند مزار این

تا نکرد زشت و ویران این زمین

پاره پاره کردی درزی جامه را

کس زند آن در زی علامه را

که چرا این اطلس بگز یسرا

بردریدی چه کنم بدر یسرا

پو نیانی را که آبا دان کنند

با یداول از پیش و یران کنند

و با همه کناره جو ییها از فلسفه گاهگاه با شیوه بیان یک فیلسوف

سخن میراند. او در باره پویه جاودا ته طبیعت، جامع و اندیشه

انسانی که هر اکلیت در باب آن میگفت دو بار در یک دریا نمیتوان

شناوری کرد، میگوید: خیلها را از این راه نماند

این جهان نو میشود دنیا و ما

بی خبر از تو شدن اندر بقا

عمر همچون جوی نو نو میرسد

مستمری مینماید در جسد

جلال الدین محمد در باره همایی ضد ها که پایه و بنیان منطق تاریخی

و انطباقی هگل است سخنان گره گشایی دارد: در

زنده گانی آشتی ضد ها ست

مرگ آن گاه ندر میانشان جنگ خاست

صلح اضداد است عمر این جهان بی پایان و هیچگاه از زمین بالا

جنگ اضداد است عمر جاودان

لطف حق این شیر را و گور را از سینه به به طربا را عطف

ن الف داده این دو ضد دو را

آن دو انبازان گاز در ابیسی

هست در ظاهری خلاف آن این

آن یکی کر با س در جو میزنند

و آند گرا نیان خشکشی میکنند

باز او آن خشک را تر میکند
گوئی از استیزه ضد بر میکند
لیک آن دو ضد استیزه نمایی
یک دل و یک کار با شد ای فتی

جمع ضد بن از دنیا ز افتاد و ناز
باز در وقت تحیر امتیا ز

حکمت این اضداد را بر هم بیست
ای قصاب این گرد را ن با گردن است

شب تبه نوز و ندیدی رنگ را
پس به عنوان نور پیدا شد ترا

که نظر بر نور بود آنکه به رنگ
ضد به ضد پیدا شود چون روم و رنگ

پس نهانی ها به ضد پیدا بود
چونکه حق در پشت ضد پنهان بود

دیدن نور را ست آنکه دید رنگ
وین به ضد نور دانی بید و رنگ

پس به ضد نور دانی بید و رنگ
ضد به ضد نور دانی بید و رنگ

چون نمیاید همی مانند نهان
هر ضدی را تو به ضد آن بدان
زانکه ضد را ضد کند پیدا یقین
زانکه با سر که پدید است انگبین
که زضد ها ضد ها آید پدید
در سوید ارو شنایی آفرید

تاریخ فلسفه ارو پا گواه اینست که بسیاری از فیلسوفان و فلسفه
پژوهان مغرب زمین تا روزگار هگل نمود های نایکسان هستی
همانند چونی و چندی عینی و ذهنی، کل و جزء را از هم جدا
میانگاشتند (۱۸). هگل برای نخستین بار در کتاب منطق خود
به تبیین جامع و همه جا نبش این اندیشه که نمود های متضاد با
هم پیوند دارند و بریکدیگر تأثیر میکنند، پرداخت. جلال الدین
محمد سده ها پیش از روزگار هگل در باره پوینده گی پیوسته کیهان
و همایی اضداد به بیان اندیشه های ژرفی پرداخته و بیجا نبوده
که هگل نام شایسته (رومی برتر) را بدو بخشیده است.
شکوه نام بزرگ او سرا پرده تا ریخ را جاودانه آذین باد.

یادداشتها :

۱- به حواله دکتر محمد اقبال لاهوری، سیر فلسفه در ایران، به

ترجمه ا.ح. آریا نیور، ص ۸۸.

2— PH. The elnaey, Con flict and change in Phil-
osophy, P. 92. New York, 1971.

3— Rudolf, Lewis, New Thends in Philosophy,
P. 112. New York, 1972.

۴- هما نجا ص ۱۱۴.

(بر گرفته از مقاله یی به حسین قلم ، سر گذشت رال نالامقوله ص
مجله عرفان ، سرطان ۱۳۵۵)

5-Phil, Riper, Formal Logic, Boston, 1976 PP. 41-44.

۶- هما نجا ص ۴۹

۷- هما نجا ص ۵۱

۸- بر گرفته از مقاله نگارنده به نام بیا نی ، از مرا حل عمده نکا-
مل منطق ، مجله عرفان ، ش ۱۰، ۱۳۴۷ .

۹- همانجا .

۱۰- و یل دورانت ، تاریخ فلسفه به ترجمه عبا ص زو یا پ خویی،
ص ۵۸.

۱۱- هما نجا ص ۵۹

۱۲- عا کسیم گرین ، فرانسیس بیکن ، ترجمه با بک شهر وند، ص
۳۹.

۱۳- طبری ، برخی اندیشه هادر با منطق نوین ، ص ص ۱۲-۱۸.

۱۴- و ت ستیس ، فلسفه هگل ، ترجمه دکتر حمید عنایت ، ص
۱۳۳ ، ج او .

۱۵- محمد اقبال لاهوری ، سیر فلسفه ، ص ۳۲.

۱۳۳ ، ج اول .

۱۶- هما نجا ص ۳۳ .

۱۷- سجادی ، سید جعفر ، حکمت المشرقین و تفکر ارسطویی

، ص ۵۰.

۱۸- و حیدی ، دکتر حسین ، دیا لکتیک و دانا یی ، ص ۲۲.

سرشت و سرنوشت انسان

از

چشم‌انداز جلال‌الدین محمد بلخی

پیش در آمد

گونه گونه اندیشه و رزاقها ن از دیر باز در پیرامون هستی، نیستی و سر نوشت آدمی به پراگندگی اندیشه ها پی برداشته اند.

در تاریخ فلسفه، همواره دو مسأله از ارکان ترین و عمده ترین مسایل بوده است:

مسأله پیوند اندیشه به هستی و مسأله ماهیت و سرشت انسان به ویژه در تاریخ فلسفه و ادبیات ما این مسایل با دامنه های گسترده و با هیجان و شور زیاد مطرح و بیان شده است.

در روزگار ما که دبستانهای گوناگون پدیدار شناسی مسأله هستی، ماهیت و سر نوشت انسانها را به مثابه مرکزیتین مسا-له مورد توجه قرار داده اند و بر دأشت انتر و پو لو ژیک از تاریخ گروهی از اندیشه ورزان جهان را به سوی خویش گرایان مسا-خته، شایسته است راز گردش و چرخش آخشیجان، سرشت انسان و هستی و نیستی او را از زبان جلال الدین محمد این یک مرد ستان مرد در یک پیراهن بشنویم. زیرا اگر شعر در پهنه زمین پاسداری نیرومند روان آد میست چی کسی این پاسداری را از او سزاوارتر است؟

تصویری از گوهر هستی آد می:

از فجر تاریخ فلسفه به تلاشهایی دست یازیده شده است تا مفهوم انسان را در تعریفی جامع و مانع بگنجانند تعریف ارسطو که گفت: انسان حیوانیست اجتماعی یا تعریف بنیامین فرانکلن که گفت: انسان حیوانیست ابزار ساز، سخت معروفست. آواز سخن سقراط (خویشتن را بشناس) که بر کتیبه پرستشگاه یونانی او-پولین در دلف نقر شده و برگرفته از سخنان تالس ملطی است، سرا سر جهان را در نوردیده است

گرتسن بر آن است که دیکارت نخستین کسی است که به این سخن سقراط پاسخ گفته است - دیکارت میگفت: ((چون میاندیشم پس هستم)) گرتسن بآبهره اندوزی از این سخن دیکارت میگوید که هستی آد می در اندیشه او نهفته است و بنا بر این انسان جا نور یست اندیشند. سخن گرتسن این اندیشه جلال الدین محمد را به یاد می آرد:

ای برادر تو همانند یسه ای ما بقی خود استخوان وریشه‌ای در همه تعریفهای یاد شده نکته‌های تازه و درست نهفته است. ولی نمیتوان مسئله پیچیده و چندجانبه سرشت انسان را بارو یکرد به این تعریفها و مطلق انگاشتن آنها حل شده تصور کرد. زنده گانی انسان را باید در مقطع تکامل و بالنده گی تاریخی - اجتماعی او مورد بررسی قرار داد. یکی از اندیشه ورزان سترگ هند نزد هم گفته است :

((ما هیت انسان را نباید مسئله یی تجربیده شده و خاص یک فرد مشخص انسان نی تلقی کرد. واقعیت ما هیت انسان را باید در مجموعه کلیه پیوندها و مناسبات اجتماعی جستجو نمود.))

فرد آدمی فرآورده تاریخ و فرآورده تکامل است و سرشت او بادگرگونی و تحول تاریخ انسان نی دیگر گونی میپذیرد و پذیرای تکامل میشود.

این سخن در نقطه مقابل سخنانی قرار دارد که گروهی از فیلسوفان پندارگر در باره سرشت آدمی میگویند. آنان تلاش میورزنند انسان را در تنگنای غریزه های بیولوژیک ثابتی که بنا بر پنداشت ایشان خشت های نخستین روان او استند، زندانی سازند. از دیدگاه آنان غریزه های خویشتن خواهی، ترس، نسل آفرینی و مالکیت سازنده گانو آمیزنده گان ما هیت انسان استند. سرشت آدمی نمیتواند جز سرشت بیولوژیک و انتروپولوژیک چیز دیگری باشد و تنها بر پایه همین سرشت ایستا باید به نگرش تموجات زنده گانی فردی و اجتماعی پرداخت. از چشم

اند از آنا ن و یژه گیها ی فردآد می را با ید بنیا ن در یا فت
و تبیین تاریخ انسا نی دا نست نه تاریخ انسا نی را بیا نگر
مختصات انسا ن تاریخی .

یکی از گزارشگران فلسفه پندارگرای درکتابی که به
نام ((سرچشمه از زشها)) نگاشته است ، مینویسد : «شخصیت
انسا نی عبارتست از مجموع استعداد های عملی ارگانیسمها ،
مانند استعداد تشخیص اشیا ، به کار بردن آنها و بررسی و به یاد
سپردن آنها و استعداد مهرورزی و بیزاری و کوشش برای
دست یافتن بر خواستنیها ، هنگامی که مادر با ب شخصیت انسا ن
سخن میرانیم هدف یک رشته علاقه های خاص ، ذوقها ، شورها
هیجانها ، باورها ، گرایشها ، کینه ها ترسها و عادت های آدمی
است .)) (۱)

این پژوهنده ها نند بسیاری از پژوهنده ها گان دیگر که به گونه
اومیا نده یسند ، انسا نرا از مناسبات اجتماعی ، از دوران معین
تاریخی ، از طبقه ، از ملت و از جایگاه خاص او در داخل یک دستگاه
مشخص اجتماعی جدا میسازد و ماهیت آدمی را عبارت از یک رشته
گرایشها ، عاطفه ها ، استعدادها و شورها میپندارد که از مختصات
ارگانیسمهای گوناگون برخاسته است .

این مسأله را همه گان میپذیراند که آدمی یک نوع بیولوژیک ویژه
است و ناگزیر مختصات روانی و زیستی و یژه یی دارد و این سخن
هم پذیرفتنیست که مختصات عام زیستی و روانی آدمی نه
تنها در زنده گانی فردی بلکه در زنده گی اجتماعی نیز نقش گام

خود را که گاه گاه بی ارزش هم نیست، بر جای گذارند. ولی اگر آدمی راتنها آمیزه‌ی بی‌ارزشی از غریزه‌های بیولوژیک بشماریم و جه تفاوت او با جانوران دیگر چیه خواهد بود و اگر سرشت او را در مجموعه‌ی از گرایشها و عاطفه‌ها نهفته بدانیم، دیگر گونیهایی چشمگیری را که میان انسانها در دورانیهای گوناگون تاریخی وجود داشته است و دارد، چسان تو ضیح و تبیین خواهیم توانست؟ بنا بر این آنانی که سرشت و ماهیت آدمی را در مجموع پیوند های اجتماعی پی‌جویی میکنند و سرشتی دیگرگونی پذیر و بالشی یا بنده را جایگزین سرشتی ((ثابت)) و صرفاً بیولوژیک یا ساخته از شماری و یژه گیهای روانی میسازند، راه درست را در پیش گرفته اند. (۲).

یکی از عمده ترین نمادهای تمایز انسان از دیگر جانوران که از تاریخ و فرهنگ بهره ندارند اینست که ماهیتی تحول و تکامل‌یابنده دارد. آدمی هر چند از دیدگاه بیولوژیک در دورانیهای طولانی ثابت به نظر می‌آید، هر چند ویژه گیهای روانی او دیگرگونیهایی آهسته‌ی را سپری میکنند و حتی این دیگرگونیهایی نامشهود میمانند، راه درازی را پیموده است که تنها تاریخ میتواند فراز و نشیبها و پیچ و خمهای آنرا به درستی باز نماید.

سرشت جامد نمیتواند تاریخ دیگرگونی‌پذیر را تو ضیح کند و بنا بر این نباید پدیده‌های اجتماعی و تاریخی وابسته به ماهیت انسان را بر خاسته از غریزه‌ها و شعورها دانست. ماهیت انسان، تنها در مقطع اجتماعی میتواند شناخته شود نه در نمونه های منفرد.

۲- جهشی به فرا سوی :

همان گونه که در پیش در آمدگو تا به این نوشته یاد آور شدیم ، از دبستانهای فلسفی معا صریکی هم آگز یستانسیا لیزم است که میخواهد اما نمیتواند ماهیت و سرشت انسان را بانگرفشی ژرفکا وانه بررسی کند . از چشم انداز این دبستان انسان یگانه آفریده یی است که آینده او به خواست و اراده اش وابسته گی دارد . (۳) آدمی همانند دیگر آفریده گان نیست که ماهیتش برو- جودش پیشی داشته باشد . (۴) پهنه و جودی انسان ، ناگرا نمند است . (۵)

سزاوار است گفته شود که این اصطلاح اصالت و جود و پیشی داشتن و جود بر ماهیت بابت کهن اصالت و جود یا اصالت ماهیت که فلسفه گرایان پیشین جهان اسلام با تأثیر پذیر از ارسطو در پیرامون آن سخن رانده اند و به خصوص ابن سینا در این زمینه به بیان اندیشه های بس ارزنده و عمیق پرداخته است ، هیچ را بطه و پیوندی ندارد .

از دید آگز یستانسیا لیست ها « انسان چیزی نیست جز آنچه خود از خویشتن میسازد . » (۶) یا « چیزیست که اراده میکند چنان باشد و مفهومیست که بعد از حصول و تحقق وجود از خویشتن دارد . » (۷) آفریده گان دیگر جهان چیزهایی هستند که هستند ، اما آدمی آفریده ایست که اراده میکند تا باشد . به سخن دیگر انسان تنها آن مفهومی نیست که در ذهن خود دارد بلکه همان است که از خود میخواهد .

این مسأله که تفاوت جانب وجودی انسان با دیگر پدیده های هستی در این است که وجود او بر ما هیت او پیشی دارد، یعنی همه کائنات مسخر نوعی از بودن است در صورتی که انسان به نحو استثنایی چنین نیست و سارتر در رنوشته های گونه گونه خویش در این باب سخن را نده و بادی دیدی ماده گرایانه به تحلیل آن پرداخته است، در دفترهای کهن عرفانی ما بدینگونه تجلی یافته است.

«لاجرم هر يك از اصناف مكنونات و از افراد موجودات قبله یی است مقید و توجیهی است مخصوص و مقامی است معلوم. اما انسان چون ظهور صورت او موقوف است به توجه کلی حق به سوی او در حالت ایجادش، پس به صورتی از صور مخصوص نبود (و) متقید به مقامی نباشد که حصر کند او را چنانکه ملائکه را حصر کرد و اشارت تنزیل بر آن وارد شده که وما منا الا و له مقام معلوم»
(۸)

واما فرجام چیست؟ یا به گفته بیهقی پیوند (رفته گان) با (کاروان) زگاه چیست و چنان است؟

سارتر که از نامورترین پدیدارشناسان روزگار ما است در محدود هستی شناسی و وجودی خویش به بیان تجربه مرگ دیگران و پیوند «مرده» با زنده گان پرداخته است. درد ستگاه هستی شناسی سارتر این گونه بر رسی به عرصه هستی برای دیگران وابسته گی دارد. باید افزود که به پنداشت سارتر «هستی برای خود» بیا نگر هستی منفرد انسان است و بنیان این گونه هستی را آگاهی، آزادی، گزینش، طرح افکنی و تعیین هدف و مکانات

میسازد. «هستی برای دیگران» که عرصه هستی شناسی پیوند های انسا نها ست، به صورت محتوایم با عرصه «هستی برای خود» نام همساخت و متناقض است سارتر بر آنست که مرگ تنها امر حله ییست که با رسیدن به آن، هستی آدمی از عرصه «هستی برای خود» بر عرصه «هستی برای دیگران»، انتقال میابد. در عرصه هستی برای دیگران «مرده» اگر چه از عرصه هستی اصلی انسانی «هستی برای خود» به دور میافتد باز هم از نوعی پایایی و بقا بهره وراست. بقایی که تنها برپایه پیوند های انسا نها ی زنده با «مرده» معنی مییابد. سارتر بر آنست که سرنوشت «مرده» پس از او به دست دیگران میافتد، به این معنی که پس از مرگ هر آدمی زنده گان به دلخواه خویشتن، دستا وردهای زنده گی او را ارزشیابی و کارها و هنجارهای او را تعبیر و تفسیر میکنند. (۹)

در هستی شناسی سارتر مرده گان همانند اشیا به عرصه واقعیت متحجر گام نمینهند و به دست یاری زنده گان به نوعی از هستی دست مییابند که خطافا صل قلمروهای «هستی برای خود» و «هستی در خود» است.

«واقعیت متحجر» از دیدگاه های گرو سارتر به جنبه یی از هستی اطلاق میشود که در واقع هست اما هیچ ضرورتی «بودن» آنرا ایجاب نمیکند و در عین حال دگرگون نا پذیر است. در هستی شناسی سارتر تولد، زیستن و مرگ از شمار واقعیت های متحجرند. او مینویسد:

«مرگ و اقصیتی محض چون تولد است و ا س س غیر ق ا بل تفکیک
از تولد است و این همسا نی تولد و مرگ است که آنرا اقصیت
متحجر میخوانیم.» (۱۰)

به پنداشت سارتر «هستی درخود»، نقطه مقابل
«هستی برای خود» است و با آن پیوند دیا لکتیکی دارد. هستی
درخود، نقطه مقابل آزادی و در عین حال زمینه پذیر آمدن آزاد است
اوژن مینکو فسکی بدینار شنا س یو لند ی برپایه انکار (جهش
زیستی) یا «فرا جویی آینده» نه از پذیرش و اقصیت چاره ناپذیر مرگ
سرباز میزند و نه زنده گانی را فنا ناپذیر می شمارد. او بر
آنست که مرگ تنها وابسته به جنبه یی از هستی انسان نیست
به پندار مینکو فسکی انسان به دو گونه به سوی «آینده» پیش میرود.
پیشروی به سوی گور، جهش به آسمان.

اندیشه فناور انکارهای فلسفی مینکو فسکی به اصطلاح خود او با

دو گرای یو یا پیوند دارد. او مینویسد:
«ما از یک سو به جانب آینده تمام نا شدنی و از سوی دیگر به
طرف مرگ در راهیم. همزمان احساس میکنیم که بهره یی از هستی
ما به جانب پائین خمیده میگردد درحالی که بهره دیگر سبک ابدی
و غیر ملموس چون هوا یی که بنیمیم همواره به جانب بالا راه
میپوید. جهش به فرا سوی به خود او جگر فتن به سوی
افلاک علو پست. درحالی که پیش رفتن به جانب مرگ، سفری به
قلمر و مادی گور است.» (۱۱)

مینکو فسکی نا معین و رازناک بودن مرگ آدمی را تنها برپایه

شناخت و آزمون واقعیت پدیده مرگ بررسی میکند :

«مرگ پدیده پرابهام و مرموز است و خود را این چنین میقبولاند و به صورت راز بر ما نمایان میشود زیرا مملو از ناشناخته است.» (۱۲)

اصطلاح جهش زیستی در دستگاه اندیشه مینکو فسکی برگرفته از فلسفه برگسون است. برگسون بر آنست که نیستی شی نیست و میتوان گفت که پندار نیست بیهوده. تصور نیستی مانند تصور «دایره مربع» است. هایدگر میگفت دانش انسا نی میخواهد راه را بر نیستی ببندد ولی این واقعیت شگرف هم چنان با برجا ست دانش انسا نی که میخواهد سرشت خویش را در کسوت واژه گان نهان سازد، در واقع میخواهد از نیستی یاری بجوید و به جایی که آن را مردود می شمارد، پناهنده گزین شود. ولی در عین حال رد نیستی هم بی مورد نیست زیرا انسان همواره در پیرامون چیزی که هست میاندیشد. با اندیشیدن در بار عدم اندیشه ناگزیر بر ضد هستی خویش به پا برمیخیزد. آیا نفی و سلب از آن رودر اندیشه انسا ن واقعیت دارد که نیستی واقعیت دارد ؟

هایدگر به این پرسش چنین پاسخ میدهد که نیستی آمیزه ای از نفی و سلب است. اما نیستی را در کجا باید جست ؟ به پنداشت هایدگر نیستی اگر چه آن را تنهایك واژه بیا نگاریم، هر روز در گفتگوهای ما مورد کار برد قرار میگیرد ولی در هر صورت نیستی باید نفی کامل و بنیادی آنچه هست، انگاشته شود. در آن لحظه ای که رفتار ما، مارا با آنچه در مجموع هست، مقابل میسازد، نفی

این دستگا به بزرگ بفرنج وساخته از بیشمار به عنا صر و بهر به ها
 ما را به نیستی میرساند. آلبر کامو بر آن بود که انسان در جهان
 مهمانی ناخواسته است و هستی خشمگین، ویرانگر و تهی از خرد
 و آگاهی چون عنکبوت فرزندانش را پس از زادن میخورد.
 بنا بر این هستی انسان را نه افسانه گردش و چرخش جاوید
 آخشیا ن از چنگال نیستی میرساند و نه پند از جا و دانه گی
 دستگا به هستی به میان زنده گی آدمی و دنیا پیچیده و گسترده
 بی که پدید آورنده هوش و دریافت اوست از سوئی و جهان گنگ عنا-
 صر و آخشیا ن و در آمیخته گیهای کیمیا بی آنها از سوی دیگر، همگونی
 کیفی و جود ندارد و «گردش و چرخش پراکنده عناصر چیز دیگر است
 و نظام خوش پیوند عاقلانه ها چیز دیگر»، (۱۳)

۳- انسان در سمت الراسی هستی و تاریخ:

زردشت در یسنا بر آنا نی که در برابر مرگ از پادرمی آیندوبه
 مغاک تیره هراس و بیم پناه میبرند نفرین میفرستد و این بیم و هراس
 را با جایگاه بلند انسان ناسازگار می شمارد. در آیین مزدایی شادی
 یکی از چهار آفریده نخستین اهورامزداست. بنا برد ستوهای
 این آیین باید آدمی را از جزایاد نهاد و زمینه شادگامی او را از هر
 روی فراهم ساخت. این روش شایسته ترین پاسخ است به مرگ
 و به جهان گنگ و بی آزر می که میخواستند گوهر هستی آدمی را
 در هم شکند که درود باد بر گوهر تا بنا ک هستی آدمی.

اسلام یکی از مهمترین آیین های است که از ولایی با یگا آدمی
 سخن را ندهد و لقا کر منا بنی آدم و جعلنهم فی البر و البحر و رزقنهم

من الطیب و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا . مفسر انی چون محی-
الدین بن عربی گفته اند که این آیت انسان را بر همه آفرینندگان برتری
مینهد .

دیدیم که تلاش پدیدارشنا ساز نیست که آشکار سازند (بشرهیچ
نیست مگر آنچه از خود میسازد). عرفا نگرایان کهن ما از انسان
به عنوان «عالم صغیر» (عالم صغیری که در نهاد او عالم
کبیر) نهفته است، سخن میروانند و میگویند که انسان در ذات خود
میتواند همه چیز باشد .

امکان «بودن» و «چگونه گسی بودن» در آدمی بنهایت و کران
ناپذیر است . انسان در مرتبه بنیادینی ایستاده است که از دو سوی
میتواند از خود چیزی بسازد، بنیادیت کوچک یا بنیادیت
بزرگ، بنیادیت آزاده یا بنیادیت گرفتار، بنیادیت پدید
آورنده و سازنده و بنیادیت فرومانده و ناتوان . نجم الدین رازی
در کتاب مزموارات داودی مینویسد: «اعلی علین کایت روح
انسان آمد و اسفل سافلین موجودات قالب او و جمله گیعوا لم
ملك ملكوت داخل شخص انسانی...»

چنانکه ابن ضعیف گوید :

ای نسخه نامه الهی که تویی

وی آینه جمال شاهی که تویی

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی» (۱۴)

کمال الدین عبد الرزاق کاشانی این را که انسان جز آنچه خود در

خویش پدید می آرد چیز دیگری نیست ، در تعریفی که از انسان کامل دارد بدین گونه بیان میکند: «هو ظرف احواله و صفاته و افعاله» یعنی او «انسان کامل» ظرف فیتیست برای خالها، هنجارها و کردارهایش و از همینروست که او «انسان کامل» در زمان و مکان تصرف میورزد، دامنه زمان فرا میگسترده و گستره مکان را در هم میفشرد. این گسترش زمان و مکان یا بازچیدن و درهم فشردن آنها که در هستی شناسیهای ماده گرایانه امروزین یکی از نهادهای پذیرفته شده است در هستی شناسیهای کهن که بر پایه باور به جهان فرا سوی استوار بوده اند ، توجیه عرفانی داشته است . (۱۵)

شیخ اشراق مینویسد: «هرچه اندر آن عالم است ، بیشترین آنرا مثل و شبیهی اندرین عالم است . اگر چه این عالم به اضافه آن عالم سخت ضعیف و حقیر است و همچون ظل و شجر است و کاملاً ملترین موجودات که او را اندرین عالم با آن عالم مناسبت و مشابهت است آدمیست و بدین سبب او را «عالم کوچک» خوانند به حکم آنکه حواشی عالم روحانی و جسمانی برهم زده اند و نموداری مختصر که آدمیست از او با هم آورده» (۱۶)

محمی الدین بن عربی در فتوحات مکیه میگوید: «سرا سر جهان صورت تفصیلی و جود انسان است و انسان کتاب جامع هستی و روح کاینات است و جهان همچون پیکر او . هرگاه جهان را بدون انسان در نظر گیریم همچون پیکریست بیروح» (۱۷)

اکنون بنگریم جلال الدین محمد در زمینه سرشت و سرنوشت

آدمی و در پیرا مون هستی و نیستی او چی میگوید. بگذارید در زیر
سقف شکو همنده اندیشه های او بنشینیم و تما شگر جها نی-
رنگین، آراسته و آکنده از درخشش خورشید ها باشیم.

اگر سارر تر میگوید: «در بشر کلیتی است که پیوسته در حال
ایجاد است.» جلال الدین محمد در روزگار خویش بهترین گزار شگر تکامل
و بالنده گی انسان بوده است. او به انسان خطاب میکند:
از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است

شهر به شهر برد مت بر سر ره نمادمت

شاید یادآور ی است که جلال الدین
محمد میگوید از حد خاک تا بشر و نمیگوید از حد خاک تا انسان
، زیرا انسان را چکاد وستیغ تکامل بشر میپندارد.

مقایسته جایگاه انسان و فرشته در دستگاه سترگ آفرینش
و در دفتر های پارین عرفان وادبیات ما از با ارزشترین فصل هاست
او در مثنوی میگوید:

در حدیث آمد که یزدان مجید x خلق عالم را سه گونه آفرید
او درین بحث از آفرینش جانوران «ترکیب محض غرایز» آفر-
ینش فرشته گان «ترکیب وادسته گی محض» و آفرینش آدمی «آمیزه
خرد و غریز» سخن را نده است و انسان را که برنا هنجار
یها و نا به کار یهای برخاسته از غرایز لگام میزند، بر تراز
فرشته می شمارد. بایده گفت که در اندیشه دیا لکتیکی جلال الدین
محمد همه پدیده ها بر پایه تضاد تفسیر میشوند. او در این گفتار،
علت تکامل در انسان و علم امکان آنها در دیگر آفریده گان، بیان
میکند و بر آنست که چون بنا بر ستیزه اضداد (غریز و خرد) انسان

در تلاقیگاه اضداد قرار گرفته است از تکامل بهره اندوز خواهد
گردد.

اگر ابن عربی انسان را (مجموعه همه اضداد) و کونی جامع میپند-
اشت، جلال الدین محمد هم میگوید:

پس به صورت آدمی فرخ جهان
وز صفت، اصل جهان این را بداند

ظواهرش را یسه مسمی آرد به چرخ

با طنش باشد محیط هست چرخ

و در جای دیگری میگوید:

اینت خورشیدی نهان در ذره یسی

شیرنورد و پو ستین بسره یی

اینت در یایی نهان در زیرکام

با براین که ها ن منه با اشتباه

اگر چه گروهی از اندیشه و ران و فرزانه گان پارین ما جبر گرا

بوده اند، باز هم عده یی از آنسان به آزادی انسان در گزینش راه

زندگی باور میداشته اند، جلال الدین محمد با آنکه گاه گاهی گری-

ایش به جبر گرای دارد، مسأله آزادی و اختیار انسان را در گزینش

راه زندگی میپذیرد.

اختیاری است ما را در جهان حس را منکر نشانی شد عیان

اختیار خود بین جبری مشهوره را کردی برا، که همبرو

اختیاری است ما را نا پدید چون دو مطلب دید آید در مزید

خود دلیل اختیار است ای صنم

این که گوئی این کنم یا آن کنم
در گنجینه گرانبها یی که از اندیشه و زان پارین ما به جا مانده
است بارها به انگاره آزادی انسان بر میخوریم و مینگریم که و اختیار
باز نمانده شده است. اگر امروز میگویند که «بشر محکوم به آزاد-
یست» و در تفسیر این سخن مینویسند:

«بشر محکوم است زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است
زیرا همین که پدیده جهان گذاشت مسوول همه کارها نیست که انجام
میدهد» ما دیدیم که جلال الدین محمد چگونه از یکسودر پیرامون پیوند
دیا لکتیکی جبر و اختیار سخن میراند و از سوی دیگر مرز میانین
این دو قلمرو را به روشنی بازمینماید.

عین القضا گفته بود: آدمی مسخر یک کار معین نیست... بل -
مسخر مختار است و چنان که احرار در آتش بستند اختیار در آدمی
بستند پس چون او را محل اختیار کردند به واسطه اختیار از او کار
های مختلف در وجود آید. خواه در حرکت از جانب چپ کند خواه
از راست، خواهد ساکن بود خواه متحرک... مختاری او چون مطبوعی
آب و نان و آتش است، آن سخنان جلال الدین محمد و این سخن عین
القضا با وجود تفاوتی به آزادی انسان است.

جلال الدین محمد سرا یشگر بزرگ اسطوره های زرین هستیست.
او با خود بیگانه گی برخاسته از هراس مرگ میستیزد.
با آنکه از چشم انداز او انسان به کیفر فرمان شکنی از باغستان
سرا پا سبز و سرا پا فرو شکوه به زمین خشکسار نیا ز، رنج، گر-

سینه گی ، تشنه گی و بیماری هبوط کرده است ، هما نند پرو مته که در
اسا طیر یو نا ن در آسما نها آتش را از دست خد ایا ن در ربود و رو-
شنا یی را برای آد میا ن ار مغا ن آورد و بعد در پادا ش این کار،
رنج و زنجیر را به جا ن پذیرا شد، باز هم میخو اهد دو گانه گی
جا گزین یگا نه گی شود و «سیمرغ بهشت» به آشیا ن نخستین خویش
پرواز کند .

انسا ن ، هر چند نیمی از هستیش در زمین است و نیمی دیگر در آسمان
، نیمی از آب و گل «است و نیمی از «جا ن ودل» و بر یده از نیستان
و محکوم اسارت زمین ، اما تصور زاد بو م اصلی هیچگا «از لوح
ضمیر ش نا ید ید نمیشود اگر چه در «سر ا چه و تر کیب خسته بند
تن «است اما پیوسته آتش خا هو شی نا پذیر «جلا یی «او را میسو-
زاند و این جا ست که برای رسیدن به حقیقت ، به زیبایی ، به او ج ، به
محال و به بلند تر ین قله دست نیا فتنیا تلاش میو رزد .

از خا نه برو ن رفتم مستیم به پیش آمد

در هر نظر ش مضر صد گلشن و کاشانه

چو ن کشتی بی لنگر کز میشد و مزم میشد

از حسرت او مرده صد عا قل و فرزا ن

گفتم ز کجا یی تو تسخر زدو گفت ایجا ن

نیمیم ز تر کستا ن نیمیم ز فر غانا

نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جا ن ودل

نیمیم لب در یا نیمی همه در دا ن

این آرمان برین جاو دا نه گی است که او با واژه های طلایی خویش آن را بر کتیبه زمان حک میکند. ما رسل پروست گفته است: «نقش هنر مند متوقف ساختن زمان و ثبت لحظه ها است. زنده گی بدان گونه که جاری است جز زمان از دست رفته چیزی نیست، زمان گذشته با یک دریک تصویر جاودان هنری تغییر چهره دهد، از نوزنده شود و باردیگر جلوه گر گردد.» (۱۸)

خیام، ریا ضیدان، اخترشناس، شاعر و اندیشه و ربز-رگ سخت دل باخت گردش و چرخش آخشیجان و ذرات بود و میخو است پس از آن که سالهای سال از مرگش سپری شود در وجود گیاهی از دل خاک سربرکشد. وی به گفته پژو هشگری دنیا لهه ما جرای های زنده گی و عشقها و حسرتهای آنرا در هست و بود اشیا جستجو میکرد، چون همراهی دسته با کوزه و همپایی بنفشه با جو یبار. ولی جلال الدین محمد مانند بسیاری از عرفان گرا-یان دیگر، مرگ را پلی میندازد که آدمی پس از گذشت از آن از جهان جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی میرسد و سپس فرا تر میجهد و به جهان فرشته گان گام مینهد و مرگ مرحله ای از مرحله های تکامل است. او مرگ را شر مطلق و زوال بیهوده نمینداشت

همچو سبزه بارها روید و ایم

هفتصد و هفتاد قالب دید و ام

* * *

مرگ اگر مردا ست آید پیش من

تا کشم خوش در گنا رش تنگ تنگ

من از او جا نی بر م بی رنگ و بو
 اوز من دلقی ستاند رنگـ رنگ

• • •

بمیر ید بمیر ید در این عشق بمیر ید
 در این عشق چو مرد ید همه رو ح پذیرید
 بمیر ید بمیر ید و زین مر گـ گـ نتر سید
 کزین خاک بر آید سما و ات بگیرید
 بمیرید بمیر ید و زین نفس ببر ید

که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید
 بمیر ید بمیر ید ازین ابر بر آید
 چوزین ابر بر آید همه بد ر منیرید

• • •

کی گفت که آن زنده جاو ید بمرد ؟
 کی گفت که آفتاب امید بمرد

آن دشمن خورشید بر آمد بر با م
 دو چشم ببست و گفت خو رشید بمرد

کی گفت که روح عشق اتگیـ ز بمرد ؟
 جبریل امین ز خـ خـ جـ تـ یـ ز بمرد

آن کس که چوا بلیس در استیز بمرد
 میپندارد که شمس تبریز بمرد

• • •

مرگ را دانم و لی تا کوی او
 را می از نزد یکتا دانی بگو
 مرگ بی مرگی بود ما را حلال
 بر گری بی برگی بود ما را نوال
 ظاهرش مرگ و به باطن زنده گی
 ظاهرش ابتر نهان پا ینده گی
 در رحم زاد ن جنین را رفتن است
 در جهان او را ز نو بشگفتن است
 بنا بر نو شته مناقب العارفین در یکی از واپسین روزهای زنده گی
 جلال الدین محمد، شیخ صد والدین برای دیدار او آمد.
 شیخ گفت: (شفاک الله شفا عاجلا) امید است صحت کامل رو نماید
 که حضرت مولینا جان عالمیا نیست مولینا فرمود: شفاک الله
 شمارا باد. میان عاشق و معشوق پیراهنی پیش نموده است
 نمیخواهید برون کشند و نور به نور پیوندند.
 من شدم عریان زتن اواز خیال
 میخراهم تا نهایت الوصال
 در این بررسی کو تا، تلاش نو یسند، بر آن است که از انگاره
 انسا نسا لاری جلال الدین محمد و اندیشه های او در پیرامون ماهیت
 و سرنوشت آدمی طرحی فشرده به دست آید.
 امید است آنانی که خود را جویند و پویند، راه حقیقت میا
 نگارند، عرفان کهن ما را در کلیت آن به مثابه شاخه میرنده
 تکامل، به مثابه یک فرآیند سراپا انحطاطی و واپس نگرا نه در نظر
 نگیرند. عرفان پالایشگر، عرفان آفریننده، عرفانی که شور

همبسته گی و همگرای انسانها بر مینا نکیزد و انسان را به
مثابه و لاترین مظهر تکامل، ارج میگذارد.

باده در جو شدن گدای جو ش ما ست
چرخ در گرد ش امیر هوش ما ست

باده از ما مست شده نی ما از او
قالب از ما هست شده نی ما از او

• • •

خود ز فلک بر تریم و ز ملک افزونتریم
زین دو چرا نگذیریم منزل ما کبر یاست
عرفانی که پیام آور و از سته گرو داد گر یست، عرفانی که چون
نیچه انسان را دد نمیشمار، بارد، باید از بر افراشته ترین ستیغهای
اندیشه مردم ما در روزگار ان گذشته به شمار آید.

جلال الدین محمد، مظهر و نمونه فروغناک و برجسته عرفان است
و مثنوی و دیوان شمس را میتوان قیلو ری از آرمانهای انسان، از
خشیمهای دادگرا نه فروخورده خشیمهای که از دسترس تاریخ
بر کنار مانده اند و حتی در حاشیه های آن نیز نقش پای از آنها -
دید - نمیشود جدا نیست. در شعر جلال الدین محمد آدمی آفریده ای
چند بعدی است و زنده گی او ابعادی دارد که میتوانند تا مرزهای
گسترده آن سوی واژه ها گسترش یابند، آفریده ای که پای افزارش
از بالاترین اختراعات در گذشته و و زش اندیشه اش بلندترین قلعه
هارا به جنبش آورده است.

اگر چه جلالا لدین محمد سده ها پیش از هگل ، کیر که گارد وها-
 ید گرا نسان را در حال «صیرورت» پیوسته و بهره ور از توانمندی
 «شدن» میپنداشته است ، بود زدر «زمان» را هم که در برخورد با
 «زمین» به آلوده گی گرا پیده است عمنامه میا نگاشته زیرا مگر نه
 اینست که زمان با «هبوط» آغاز مییابد ؟

از این چشم انداز ، انسان جستجو گرا ست و دیر باور و در
 تیره شبی که رگباری از تگرگ بر شاخه های خونین و خسته
 جهان پیرامو نشی شلاق میکوبد ، بار سنگین بردوش ، به سوی
 قلمر و خورشید رهسپار میشود و جلال الدین محمد را باور بر آنست
 که انسان به این «ارض مو عود» خواهد رسید و این سرشت را
 هواخواهان پیشرو ترین هستی شناسی از راه تکامل تاریخی
 برای انسان پیش بینی میکنند.

پایان -

یادداشتها :

(۱) رك به :

احسان طبری ، «سرشت و سرنوشت انسان» ، چهار گفتار

فلسفی ، صص ۳۷-۴۶ .

S. Pepper, "The source of values", London, 196

h, pp 461-466

(۲) برای آگاهی بیشتر رك به :

چهار گفتار فلسفی ، صص ۴۱-۴۳ ، ن اخطار و ن اخطار

(۳، ۴، ۵، ۶، ۷) رك به :

اگز یستا نسیا لیسم واصلت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی
۱۳۴۵، ص ۳۴.

موریس کرستن، ژان پل سارتر، ترجمه منوچهر بزرگمهر
ص ۷۵.

دکتور شفیع کدکنی، «مقام انسان در عرفان ایرانی»، یغما، شماره
های سوم و چهارم ۱۳۵۳.

(۸) یغما، ش ۳، ۱۳۵۳، ص ۱۴۹.

(۹) رك به :

جمشید میرفندرسکی، «پدیده شناسی و جودی بقا»، سخن
، شماره دوم، دوره ۲۵، صص ۱۳۳-۱۴۳.

(۱۰) همان، ص ۱۴۲.

(۱۱ و ۱۲) همان، ص ۱۳۷.

(۱۳) طبری، «برخی اندیشه ها و دریافت ها در باره آدمی و
مرگ»، یادداشت ها و نوشته های فلسفی و اجتماعی، ص ۱۲۳.

(۱۴) برگرفته از مقالت «مقام انسان در عرفان ایرانی»، یغما،
ش ۳، ص ۱۴۹.

(۱۵) احمد فردید، «انس و هیبت» برداشتهای نوین از دفترهای
کهن، هامبورگ، ص ۶۱.

(۱۶) مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق، ص ۴۳.

(۱۷) یغما، ش ۳، ص ۱۵۱.

(۱۸) صالح حسینی، «تراژیدی: اسطوره کهن الگوی آدم»، نگین
، ش ۱۳۵ سال سیزدهم.

خاربنهایی بر دیوار باغستان

گذاری به حاشیه های مشنوی

هنگامی که کودک بودم - کودک خورد سال ، کودک سال خورد که
هنوز هستم - پدر و مادر و استادان گرامی نامه ها می دادند که
در کتابها چیزهای ننویسم ، که خطوط کج و معوج نکشیم اما دریغ
که هنوز این خصلت کودکانه را منگیر منست . هر کتابی که میخوانم -
انهم حاشیه های آن از دستبرد اندیشه های کودکانه ام برکنار -
نمیماند و حتی دیوارهای کاغذ بلند میشوند - که باید برآستان
گرامی آن جبین بسود - با حاشیه نویسی های ناب . به هنجار خویش به
سیاهی کشانید .

وا پسین باری که به مثنوی روی آورد م ، در یا فتم که بخشی از این
 حاشیه ها و یادداشتها به خواندن میارزد. اینک پاره یی از آنها
 را در این برگها گرد می آوریم به این امید که خواننده آگاه خشکسای
 ری دو کرانه را به پاکیزه گی زلال متن ببخشا ید .
 کوشش بیهوده به از خفته گی

دوست دارد دوست این آشفته گی

-۱-

ره ندری جانب این سور و عرس

از ضیاء الحق حسام الدین پیرس

«دفتر اول - ۴۲۸»

این حسام الدین از «فتیان» بود او در آن روز گاری که شمس در
 قونیه میزیست به وی پیوسته و از همه گسسته بود گفته اند حسام-
 الدین به دستور شمس هرچه داشت فروخت و آنچه به دست آورد در پای
 شمس ریخت ، زیرا شمس روزی به او گفته بود :

«هر مرید و عاشقی که در راه شیخ خود زربا زی تواند کرد ،
 سر با زی هم تواند کردن .» (۱)

حسام الدین پس از آن که به گروه شاگردان و خواها ن
 جلال الدین محمد پیوست ، در پیشگاه او ار جی و لایافت . هر که
 هر چه برایش میفرستاد ، دستور میداد همه را پیش حسام الدین برانند
 تا آن گونه که خواهد میان یاران بخش کند . روزی سلطان ولد
 پسر جلال الدین محمد به او گفت که از برای خوردن هیچ چیزی در
 خانه نداریم . وی به فرزند خویش گفت : «اگر صد هزار زاهد کال-
 مل متقی را حاکم منحصه واقع شود و بیم هلاک بود و مرا یکتا نی باشد

آنها هم به حضرت چلی حسام الدین فرستم از آن که او مرد خداست و همه کار او برای خداست. (۲)

گرویده گی حسام الدین به استاد ورهنا پی بز رگش به اندازی بود که خواست از مذهب شافعی به مذهب حنفی، به مذهبی که جلال الدین محمد بدان وابسته گشته است، رو آورد. اما پیشوایش که روانی به نا کرا نمندی آفاق هستی داشت این خواست او را نپذیرفت و گفت: «صواب آن است که در مذهب خود باشی و آنها نگاه داری اما در طریق ما بروی و مردم را بر جا ده عشق ما از شاکنی (۳) در میان شاگردان جلال الدین محمد بود ند گرانجا نانی که گاهی از وی پرسشها می کردند سخت سکیمزانه از این دست که آیا کشتن شپش گناه دارد؟

اگر کسی دیگر به جای آن شط همیشه جو شنده و پویند میبود، سخن در کام و زبانش میخسکید و از شنیدن اینگونه سخنان روی ترش میکرد، اما او با طنزی شیرین به این سوا لها نیز پاسخ میگفت و لی گوئی از ژرفای روانش فریاد برمیخاست:

آنچه میگویم به قدر فهم تست.

مردم اندر حسرت فهم درست

هنگامی که میخواهند حسام الدین را در خانقاهی به شیخی برگزینند، جلال الدین محمد خود سجاده او را بر دوش میافکند و با وی به آنجا میشتابد. (۴)

روزی حسام‌الدین برای سماع به مجلس معین‌الدین پروانه میر-
ود و در کنجی جای میگیرد. جلال‌الدین محمد همینکه او را میبیند از
صدر فرو می‌آید و در کنار او می‌نشیند.

پایان سخن را از زبان افلاکی بشنویم:

«حسودان مگر زیر زیر گفته باشند که مردی بزرگ زیر نشیند و مجمع
را در هم زند. حد مقام هر یکی معین است.» (۵)

جلال‌الدین محمد به خشم می‌آید و میگوید که فریاد از ابله‌هی هر
جا که حسام‌الدین بنشیند صدرهما نجا ست.

حسام‌الدین سالها شبان‌وروزان سخنان پیشوای خود را
شیفته وار به کاغذ می‌سپارد، چه شبها که استاد و شاگرد تا بامداد
دیده بر هم ننهاد و چراغ سخنراوشن نگاه داشته اند.

صبح شدای صبح را پشت و پناه

عذرمند و می‌حسام‌الدین بخواه

ستایش‌های جلال‌الدین محمد از حسام‌الدین سخت شورا نگیز
است، بخوانیم:

ای ضیا الحق حسام‌دین و دل

کی‌توان اندود خورشیدی به گل

قصدها کردند این گلپاره‌ها

که بیو شا نند خورشید تــــرا

دردل که لعل‌ها دلال تــــست

با غها از خنده ما لامل تست

محرّم مــــردیت را کــــورستمی

تا ز صد خرمن یکی جـــــو گفتمی

از برای همین حسام الدین است که جلال الدین محمد مثنوی را
حسام مینامه میخواند:

گشت از جذب چو تو علامه یی

در جهان گردان حسامی نامه یی

بزرگترین سرا فرازی این حسام الدین حسن بن محمد حسن
اروم می که او را چلی (پیشواور هیر) میگفتند، اینست که مثنوی
به خواش او سروده شده. گفته اند که جز همان هژده بیت آغازین
مثنوی که جلال الدین محمد آنها را از پیش سروده بود و از سردستار
خویش بیرون آورد و به حسام الدین سپرد و گفت: پیش از آن که از
ضمیر شما این داعیه سرزند از عالم غیب در دلم القا شده بود که
چنین کتابی نظم شود. (۶)

سرا سر مثنو یرا خداوند گار بلخ سروده و حسام الدین نوشته
است.

نوشته اند که حسام الدین مثنو یرا هفت بار سراپا بر آموزگار
خود فرو خواند، رازهای آنرا از زبان وی شنید و بر بسیاری از
واژه ها به دستور وی اعراب نهاد (۷)

حسام الدین در حدود سال ۶۸۴ ه (دوازده سال پس از خاموشی
جلال الدین محمد) چشم از جهان فرو بست به گفته سلطان ولد:
بود ده سال و دوز ناگارا و

گشت رنجور و شد به حضرت هو

-۲-

در چند سده یی که از پدید آمدن کتاب بزرگ و بلند آوازه مثنوی
سپری گردیده، تفسیرها، گزافها و گزافها -

شوار ه های زیادی بر آن نگاشته شده است. از میان این کتاب-
 بهاو دفترها به یاد کرد عمده ترین آنها میپردازیم :
 جواهر الاسرار حسین خوارزمی که شرح سه دفتر نخستین
 مثنویست و در سال ۸۳۵ هـ به پایان رسیده است. همین نویسنده
 کتاب دیگری هم به نام الحقایق فی رموز الدقایق در تفسیر مثنوی
 نگاشته است. رساله ناییه مولینا یعقوب چرخ (ف: ۸۵۱) شرح
 سید نظام الدین محمود شیرازی ۸۶۷ هـ، رساله ناییه جامی، کتاب
 علاء الدین یحیی الواعظ شیرازی در شرح آیات، احادیث و بخشی
 از واژه های مثنوی ۹۰۲ هـ، کاشف الاسرار ظریفی ۹۴۲ هـ، ثوب-
 اقب محمود مثنوی خوان ۹۹۸ هـ، جواهر الاسرار و عیدی ۱۰۷۱ هـ،
 فاتح الابیات شیخ اسماعیل انقروی ۱۰۴۲ هـ، مکاشفات رضوی
 شیخ محمد رضا ۱۰۴۹ هـ، لطایف المعنوی من حقایق مثنوی عبدالطیف
 عباسی ۱۰۴۳ هـ، شرح مثنوی محمد افضل اله آبادی ۱۱۲۴ هـ،
 تفسیر دو هزار و پنجاه صفحه ای مثنوی نوشته عبدالله افندی
 ۱۰۶۳ هـ، به نام جواهر بواهر مثنوی، روح المثنوی شیخ اسماعیل
 ۱۱۳۷ هـ. تفسیر شش جلدی و سه هزار صفحه ای عابدین پاشا ۱۳۰۰
 هـ، فتوحات معنوی عبدالعلی بحر العلوم ۱۱۱ هـ، مظهر الاشکال
 فی بیان لغات مثنوی محمد شعبان زاده ۱۱۱۲ هـ، مخزن الاسرار عبدال-
 لغنی بن اسماعیل نابلسی ۱۱۴۳ هـ، کتاب یوسف بن احمد
 به زبان عربی به نام المنهج القوی لطلاب المثنوی ۱۲۳۰ هـ،
 شرح مثنوی والی محمد ۱۸۹۴ میلادی، شرح مثنوی
 محمد بن نظام الدین ۱۲۲۵ هـ، شرح ایوب لاهوری ۱۲۵۶ هـ،
 شرح ملاها دی سبزواری ۱۲۹۰ هـ، شرح بیتین مثنوی نگاشته مهردل

خان مشرقی (ف: ۱۲۷۱ هـ).

در سده بیستم در افغانستان، ایران، ترکیه، نیم قاره هند و مصر یزید
هشگرا نی چون ملك الشعرا قاری عبد الله، خا ل محمد خسته، محمد
حیدر ژو بل، احمد علی کهزاد، بدیع الزما ن فرو ز انفر، جلال
هما یی، سید محمد صادق کوهر، ین، حسن عالی یو جل، احمد
آتش، شبلی نعمانی، اقبال لا هوری و عقاد، کارها می در باره
مثنوی معنوی انجام دادند.

البته در این کارها فراز و فرودها بیست که سخن را ندن درباره
آنها موضوع را به درازا میکشاند. (۸)

گروهی از خاورشناسان نیز در باره مثنوی به یزید هشگرا نی
دست یازیده اند که ادوارد برون، هرمان اتلرینولد آلن نیکلسن و آلر-
بری از ناموران این گروه به شمار می آیند. نیکلسن بزرگترین
مولوی شناس با ختر زمین است. او ۱۸۶۸ به جهان آمد و
پس از هفتاد و هفت سال زندگانی در ۱۹۴۴ در گذشت. او برای بار
نخستین بارگزیده می از غزلیهای جلال الدین محمد را به زبان انگلیسی ترجمه
کرد و بر آنها شرح و حاشیه نوشت. نیکلسن در هفده
سال پایان زندگانی خویش مثنوی معنوی را از روی نسخه های
گوته گون کهن، تصحیح و به نشر انگلیسی ترجمه کرد و بر آن شرح
نوشت و در هشت مجلد به چاپ رسانید.

گذشته از اینها نیکلسن ترجمان الا شراق ابن عربی، کتاب المبع-
سراج، کشف المحجوب، هجویری و اسرار خودی اقبال لاهوری
را نیز به زبان انگلیسی ترجمه کرد. است. (۹)

-۳-

جلال الدین محمد خود در باره مثنوی گفته است:

گر شدی عطشان بحر معنوی

فرجه کن در جزیر مثنوی

فرجه کن چند آن که اندر هر نفس

مثنوی را معنوی بینی و بس

هر دکانیر است با زار دگر

مثنوی دکان فقر است ای بدو

مثنوی مادکان و حد تسبیح

غیر و احد هر چه آن بینی بت است

گر شود بیشه قلم در یا مدید

مثنوی را نیست یا نی پس بدید

وحدت اندرو حدت است این مثنوی

از سمک رو تا سماک ای معنوی

و نیز او فرموده است: «مثنوی را جهت آن نگفته ام که حمایت

کنند و تکرار کنند، بلکه تازه برپا نهند و با لای آسمانی رو نه که

مثنوی نزد یانه معراج حقاً یقی است نه آنکه تا فرد با نور به گردن

نگیری و شهر به شهر نگردی، هرگز بر بام مقصود نروی

و به مراد دل نرسی.

شمس الدین افلاکی در مناب العارفین از قول جلال الدین محمد

نوشته است:

«مثنوی ما دلبر است معنوی که در جمال و کمال همتایی ندارد

و همچنان با غیبت مهیا و درختیست مهیا که جهت روشن دلان

صاف جنظر و عاشقان سوخته جگر صاف خسته شده است. خنک جانی که

از مشاهدات این شاهد غیبی محظوظ شود و ملحوظ نظر عنایت

و جمال الله گردد.» (۱۱)

نرد بان آسما نست این کلام

هر که زین بر میروند آید به بام

نی به بام چرخ کوا خضر بود

قل به با می کز ملک هر تر بود

۴-

هر که از شیطان گیر یزد کس بود

احتلام انبیا از پس پیوسته بود

گروهی این بیت ز شد متوجه بایسته را از جلال الدین محمد پند

اشته اند و ولی این بیت مطلقاً از او نیست و آن شاعر شاعرها نیست

که خیره سری آنرا ساخت و به نام آن بزرگمرد پیوسته است

تا شعر منسوب به کسین و انسا نیوا از مودن کند.

۵-

در کسین فیلسوف بلند آواز و فراغیست (در گذشته به سال ۱۹۴۱)

از دو مستعد از جلال الدین محمد است. او در يك سخنرا نی خوش

گفته است: مولوی روی یکی از بزرگترین افاده شده و زنا ن خراب

ساخت است. مثنوی او یکی از ازنده ترین کتابها نیست که انسا نها

تا کنون به یاد کار گذاشته اند. (۱۲)

۶-

شمار بیتهای دفترهای شش گانه مثنوی بنابر نوشته نیکلسن

بدینگونه است:

دفتر اول ۳ بیت

دفتر دوم ۳۸۱ بیت

دفتر سوم ۴۸۱ بیت

دفتر چهارم ۳۸۵۵ بیت

دفتر پنجم ۴۲۳۸ بیت

دفتر ششم ۴۹۱۶ بیت

بنا بر این شمار ابیات مثنوی به (۲۵۶۳۲) میرسد و عدد پی هم
شمار ابیات مثنوی را به (۲۶۶۶۰) رسماً نیده اند. (۱۳)
دو لتشا و یگا نه پژو هنده بیست که شما را بیات مثنوی را (۴۸۰۰۰)
بیت دانیسته است. (۱۴)

-۷-

گروهی با خوانندگی این بیت:

مثنوی که صیقل از راه رسد

با ز کسب روی و سطره رسد

چنین پنداشته که نام اصلی مثنوی «صیقل الارواح» بوده است

اما این پنداشته تا در دست است. زیرا جلال الدین محمد خود همواره
کتاب عظیم خویش را مثنوی خوانده است. دیباجچه مثنوی گواه
استوار بیست بر نام درستی این پندار.

-۸-

جلال الدین محمد با آن که سالهای دراز در قزوین و یسعه بسرده

خویشتن را خراسان میبداست و خراسان نیا ترا گرامی میداشت.

در مناقب العارفین آمده است: «امیر تاج الدین الخراسانی از خو-

اص مریدان حضرت بود و امیری معتبر و مرادی صاف به خیرات در

ممالک روم، هند و خاقان و دار الشفا و ربا طها بنیاد کرده

است و مولینا او را از جمیع اعراس و سترها شعی و بنو هفتسری

خطاب میکردی. (۱۵)

افلاکی میا فزاید: «...مولینا فرمود که حق تعالی در حق اهل روم -
عنا یت عظیم کا شت . اما مردم این ملک از ما لم عشق ما لك
 الملك و ذوق درون قسوی بیخبر بود تد . مسبب اسباب عز-
 شانه سببی ساخت تا ما را از ملک خراسان به ولا یت روم کشیده
 و اعقاب ما را در این خاک ما وی داد تا از اکسیر لدی خود بوجود
ایشان نثار ما کنیم تا به کلسی کیمیا شوند .
 از خراسان کشید ی تا بر یونانیا ن

تا بر آمیزم به ایشان تا کنم خوش مذهبی (۱۶)

-۹-

مثنوی نیز ما نند بسیاری از کتابها و دفترهای کهن ما از تحریر یف
 و کا هش و افزایش بر کنار نماده است . گفته اند که در همان
 روزگار زنده گی جلال الدین محمد مردی به نام فخرالدین سیواسی
 در سروده های او به دلخواه خویش دست میبرد .
 افلاکی نوشته است: «او مگر در کلام خداوند گارد خل میکرد و به
 طریق اصلاح قلم میراند و تحریر یف کلمات میکرد .» (۱۷)

-۱۰-

جلال الدین محمد بسیاری از اندیشه های ژرف فلسفی و عرفانی
 را با پیرایه داستان و تمثیل بیان کرده است . یکی از ویژگیهای
 داستانهای مثنوی فزون شمار آنهاست . پژوهنده های شمار
 داستانهای مثنوی را (۲۷۰) دانسته است . (۱۸)
 بررسی آمار بیانگر آنست که در مثنوی (۴۳) تمثیل آورده
 شده اند که بیشتر ینه حکایتگونه میباشند .

گاه هر دهستان بسیار کو تـاهـجست و سـرا پـند ه به زودی آنرا به
فرجام میرساند و به بیان پیا مد های عرفانی و اخلاقی میسر دازد
مانند :

آن یکی از خشم ما در را بکشت
هم به زخم خنجر و هم زخم مشیت
آن یکی گفتش که از بد گوهری
یاد نا وودی تو حق ما در ی

هیچکس کشتش ما درای غنود
من نگویی که چه کرد آخر چه بود؟
گفت کاری کرد کانه عار و نیست
کشته من کانه خاک ستاره و نیست

گفت آن کسی را بکش ای محتشم
گفت پس هر روز مرد یرا کشم
کشتم او را رستم از خو نه های خلق
نای او بر من بهست از نای خلق
نفس تست آن ما در بد خا صیت
که فساد او ست در هر ناحیت

هین بکش او را که بهر آن دنی
هر دمی قصد عزیزی میکنی
در برا بر این حکایت کو تـاهـبه داستانهای پر از ایسی
پر میخوریم. مانند «اعرابی درویش و ماجرای زن او با او» در دفتر
اول «حکایت آن شخص که در عهد دود پیا بهز شب و روز دعا میکرد
که مرا روزی حلال ده بی دوش» در دفتر سوم ، که داستان
وا پسین در (۸۳۱) بیت به پیا یا نرسیده است .

شیوه جلال الدین محمد دردا ستا نپردا زی اینست که قصه را می آغا ز دو پس از بیان اندکی از آن به پیا مد جو یی و بیان انجمن نیشه های عرفانی خویش دست میبازد سپس د نباله دا ستا نرا میگیرد، اما به مسا له یی دیگر روی می آرد و به بیان دا ستا نی مسا هنگ و همساخت با آن میپردازد این دا ستا نها از نگاه در و نمایه گو که گون هستند.

بخشی وای بسته به سیما های تا بنا ک آغا ز دو را ن اسلامی اند، ما نند:

«خدا وای ختن لحصم در ووی امیر المومنین علی وای لداختن علی شمشیر از دست» (دفتر اول)، «احدا خدا گفتن بلال در زیر تازیانه خواجه یهودیش» (دفتر ششم)، «پاره یی بیا نگر اسطوره ها و قصه های پیا مبران پیشین ما نند: «قصه اهل سبأ و طایفی کردن نعمت ایشانرا» (دفتر سوم)، «هدیه فرستادن بلقیس از شهر سبأ سوی سلیمان» (دفتر چهارم) و نیز حکا یتها پس از عارفان بزرگ و کاهای شگفتی آور آنان ما نند «کرامات ابراهیم بر لب دریا» (دفتر دو) و «حکایت آن درویش که در کوچه خلوت کرده بود» (دفتر سوم).

دا ستا نها طبعاً آمیخته اند از دو بخشا کترین گوهرا ن این دریا بار ژرف و خروشا ن عرفان و شعر به شما می آیند. ما نند «به عبادت رفتن کر بر همسا به رنجی و خوشی» (دفتر اول)، «فروختن صوفیان به پیمه مسافر را جهت سفره و سماع» (دفتر دوم)، «قصه آن صوفی که زن خود را بایگانه برگرفت» (دفتر چهارم)، «قصه ترک و درزی» (دفتر ششم).

شمار حکایت‌های سرشار از پند و آموزش که در آنها جا نو را ن به سخن می‌آیند و به اندرزگوئی و حتی بحث‌های فلسفی می‌پردازند، از گونه قصه‌هایی که اروپاییان Fable می‌خوانند در مثنوی کم نیست. قصه شیر و نخجیر (دفتر اول)، کشیدن موش عنان شتر را و معجب شدن موش در خود (دفتر دوم)، شکایت استر پیش که من بسیار در رو می‌افتم و تو نمی‌افتی (البه نا در (دفتر سوم) و...

از این دست قصه‌ها به شمار می‌آیند.

با آن که در پاره‌هایی از این حکایت‌ها به کار رفتن شماریه از واژه‌ها و تعبیرات شایدهی خلاف چشم خواننده باشند، اما پیامدجویی‌های عرفانی و اخلاقی جلال الدین محمد به اندازیه‌یی پر جاذبه و استادانه است که پس از خواندن سراسر حکایت، خواننده چنین داوریه‌ی خود کرد که او برای بیان ایندیشه خویش از گزینش چنین حکایتی گزیننده شده است.

این مثل چون واسطه است اندر کلام

واسطه شرط است بهر فهم عام

بدیعی الزمان فروزان فردرکتا ب ارزشمند (مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی)، خاستگاه اصلی بسیاری از قصه تمثیل‌های مثنوی را شناسانده است و می‌تواند گفت که جلال الدین محمد خود آفریننده این قصه‌ها نیست. اما از توانایی شگرف او در پراوراندن این قصه‌ها نمیتوان چشم پوشید. بسیار دیده شده که کوی حکایتی ساده و خردما یهرا گسترش بخشیده، با روگردانیده و

اجزای گو نه کون آنرا باز پورها یی عرفانی و معنوی بر آراسته است.

-۱۱-

فیثا غورث بر آن بود که آسمانهای هفتگانه آوازهای یی میخواستند، این آواز خوا نی از با مداد ازل آغاز شد و در شاه مگاه ابد به انجام میرسد. دیوریان بیرونی در کتاب تحقیق ما للهند چنین نوشته است: «نمیدانیم چرا هندیان آسمان را آواز خوان میپندارند. من بر آنم که این اندیشه به گفته هومر شاعر یونانی همگونی دارد.

هومر میگفت که هفت سیاره به آواز خوش سرود میخوانند و نیز گفته اند که یکی از باورهای دیو جانسان این بود که آواز آسمان را میشنود. (۱۹)

افلاطون به پیرونی از باورهای فیثا غورث چنین میپنداشت: هر کدام از سپهران بر پایه سرعت پوشش خود آوازی پدید می آید. جلال الدین محمد با آگاهی همه جا نبه یی که از این اندیشه های کهن داشته، گفته است:

نالہ سرناو تہد ید دہل

چیز کی مانند بدان نا طور کل

پس حکیمان گفته اند این لحنها

از دو از چرخ بگر فتمیم

با ننگ گرد شہای چرخست این که خلق

میسرایندش به طنبور و بیست خلق

-۱۴-

گو یته در شرح «دیوان شرقي و غربی» در ستایش جلال الدین — محمد مینویسد:

«جلال الدین رومی شاغر رو خدا از اول با حقایق عادی و روز مره جهان از در نا ساز گاری در آمد. گو شید تا مشکلات درونی و برونی و معضلات دنیای واقعی و روح بشر را از راه روح و معنی حل کند، نه از راه استدلال و منطق بدین جهت آثار او را باید ملاحظه نمود و دشواریهای شده که زمینه پدید آمدن مشکل گشایان نوینی را فراهم آورد. سرانجام وی به دامان فلسفه یگانه گوی هر هستی پناه میبرد که بسیاری از دشواریها را حل میکند اما دشواریهای تازه نیز پدید می آید.

و وظیفه شاغر را ستین شناختن زیبا بی و منعکس کردن آنست و در این راه آن شنا عری که خود را به حد لزوم نیرومند و توانا ببیند، خواه ناخواه به سراغ خداوند میرود که زیبا تر و ستایش انگیز تر از او چیزی نیست.

اینست راز اصلی آن شور عجیبی که با جمله آثار جلال الدین — محمد در آمیخته و انگیزه آن شده است که او خود و همه چیز نحویش را با وجود ازلی یکی کند و پیوندد. (۲۰)

موریس بارس Mourice Bares در باره جلال الدین محمد چنین نوشته است:

این مردی که از او سخن میگویم شاغر است بزرگ، دوست دایم شبتنی، ظریف و خوشنوا، فروزنده و پر شور که از هر کلامش خطر موسیقی و نو را حساس بر میخیزد.

و لی این احسا بس برای «خردمندان» قایل درک نیست این شاعر
 هست که با اعجاز کلام خود خواننده را از همان آغاز کار از زمین بر-
 میدارد و با خویش به آسمان بالا میرد

میگویم «خواننده» ولی ایتن سخن خطا مت . زیرا جلال الله این
 شعر بی تشویشه است تا آنرا بتوان خواند ، شعر او تشویشه نیست
 تعنی و پایکو بی است . هیچوقت جلال الله این به طراوت آن -
 تیافته است که گنا بی در دسترس ما بگذارد و آنرا و سیله را دریافتی
 به دنیا ی جادویی خویش قرار دهد . او برای خودش جهان نی دارد
 که از این جهان جدا ست ... مثنوی به ما می آید که چگونگی با خدا
 در آمیزیم و در او حل شویم . آیین مثنوی آیین شور و جذبه است -
 خود شاعر میگوید :

تا کنون غطارها و تناینی ها از عشق چنان با ما سخن گفته
 اند که گویی عاشق و معشوق از هم جدا یند . اما برای ما عشق
 تنها آن عشقیست که همه جدایه ها را در آتش خود میسوزاند و همه
 دو تا ها را یکی میکند . در باره دیوار این شمس یعنی مجموعه غز-
 لهای که در جهان شور و جذبه همراه با پایکو بیها و سرمستیهایی
 بیخرا نه به شمس الدین تبریزی اهدا شده ، باید گفت که
 این دفتر دقت شور و زیبا ییست .

جلال الدین محمد سرا سر این غزلها را تحت تاثیر عشق شور انگیز و
 روحانی عجیبی سروده که جنبه غیر عادی و مافوق بشری آن در
 تاریخ جهان بی مانند است برای من که شاعر آنرا پیام آور این جهان
 حقیقت و شور و روشنی میدادم ، هیچ ند گینا می از هیچ شاعر -

عری شا بسته گی آنها ندارد که بازنده گینا مه جلال الدین محمد برابر
 نهاده شود. از هنگامی که من باحوال او آشنا می‌شوم یا فته لم سر-
 نوشت و زنده گی بزرگتر یکن شخصیت های شعر و ادب
 جهان مانند : دانته ، شکسپیر ، گوته و هوگو به نظرم چیزی
 ناقص و ناتمام می آید . برای من اکنون همه اینها در برابر جلال
 الدین محمد کودکان دبستانند زیرا در نزد هیچ کدام از آنان چیزی
 سزاوار برای با آن شور و جذبه عجیبی که تا امروز همه سده های
 بعد از جلال الدین محمد را در زیر سیطره خود گرفته و از حد زمان
 فرا تر رفته است ، نمیتوان یافت. (۲۱)

فرد ریک روکرت F. Rukert (۱۷۸۸-۱۸۶۶) نو یسنده و شاعر
 نامور آلمان در ستایش جلال الدین محمد نوشته است :
 «ای دلد ار به من بگو کجا شد آنکه به سوی تو به پرواز آمد؟ به
 من بگو چسان او را در خاکدان زمین لذت جاودان چشاندی که
 هنوز هم سر مست چنین شهـدلذت بخشـیست . آنجا یی که تن او
 هر جا مه قوم می عریان میشود و هر تیره و طایفه یی نشان و علامت
 قوم را به دور میافکند و تفا و تمایزها هنگی جاودانی تو چون برف
 در زیر آفتاب یکسر ه نا بود میگردد و از میان بر میخیزد ، درهما-
 هنگی و یکرنگی جاودانی ، مولینا جلال الدین را در میان قدسیان-
 اقطار گیتی در کجا باید یافت ؟ نام نا میش مبارک باد که هما نا اند
 یسه اش مرا مبارکباد است». (۲۲)

مگل ، امرسن ، ژید و الیوت نیز در زمینه شناساندن جلال الدین-
 محمد به اروپاییان کارهای بسیار انجام داده اند . یکی از آخر یکن

دا نش و ران ار و پا یی که درباره جلال الدین محمد و کمالی‌ها فی
اندیشه‌های او تا آنجا که از خاور شناسی میتوان چشم داشت
دست یازیده، یوهان کریستوف بورگل (Johan C. Bergel)
است او ۱۰۵ غزل و ۳۳ رباعی جلال الدین محمد را به شعر آلمانی
نی ترجمه کرده و این ترجمه در سال ۱۹۷۴ به چاپ رسیده است.

-۱۳-

یکی از مسائل دیرینه فلسفی مسائل دور و تسلسل است. فیلسوفان
هر یک از این دو مقوله را به بخشهایی برشمرده، یاری و یاری
یرفته و بخشی را ممتنع انگاشته‌اند. از چشم انداز بسیاری از
فیلسوفان کهن ما، «تطبیق» عمده ترین دلیل بطلان تسلسل
به شمار میرود. زیرا یک بخش لایتناهی بر بخش دیگری
زیادت پیدا میکند.

گروهی از مفسران و گزارشگران مثنوی هنگامی که به این
بیتها رسیدند:

در سندان آشوب و چرخ و ولوله

نی زیادت است و با تسلسل

سلسله جعد است جعد مشکبار

مسأله دور است اما دوری

از درك معنای راستین آنها ناتوانند و گفته اند که زیادت
ات، نام کتا بیست در فقه تالیف امام غزالی و باب تسلسل، نام
دو کتاب است در فقه حنفی.

-۱۴-

اند رین ده اگر خرد و هبیین بدی

فخر وازی و اولاد دین بسید

محمد خوارز مشا و فخرالدین وازی متکلم و فلسفه گرای بزرگوار
 سخت گرامی میداشت چنانکه از برای بنده گداشت او به خانه اش
 میرفت. بنا و لد پدر جلال الدین محمد بر سر منبر، فلسفه و فلسفه
 گران یان را میتگو مید. بنا بر آن فخرالدین را زی خوارز مشا و اب
 دشمنی با بها و لدبر انگیخت و همیشه از او را فراموش آو رد. از این رو بها
 و لد از بلخ پیرو ن شد و پیو گنده یاد کرد که تاخو از مشا و برادر نک
 شهر یاری نشسته است، به دیار خود برگشت. نک
 این که جلال الدین محمد به نکوهش فخر را زی میبرد، گند
 شته از نا همگونی، بینش و اسلوب شناخت آند و، ناسازگاری فخر
 وازی با بها و لد و شیو و او نیز تأثیر در خور توجه داود.

-۱۵-

محمد خوارز مشا به روشی اعتزالی گرایش داشت و بنا بر
 انگیزش فخرالدین وازی به فلسفه گرایان مهر میوزید.
 همو بود که در برابر خلیفه بغداد درفش ستیز برافراشت و برای
 فتح بغداد لشکر کشید، اما بنا بر سرهای سخت نتوانست از همد
 ان پیشتر رود. (۲۳).

علاء الدین تگش پدر محمد خوارز مشا نیز از دشمنان دستگاه خلا
 فت بغداد بود.

ظہیر فاریابی در با و همدین یاد شا گفته است و چه سرا پا
 طنز:

شاها عجم چو گشت مسلم به تیغ تو
 لشکر به سوی خوا بگه مصطفی فرست

پس کعبه را خراب کن و ناودان بیا ر
 خالاحرم چو دره به سوی هوا فرست
 در کعبه جا نه می چه کند درخرا نه نه
 وز بهر رو ضه را دوسه گز بور یا فرست
 کا کافر تمام شوی سوی گریخ تا ز
 او آنگاه سر خلیفه به سوی ختافر مست
 باری اندیشه جلالالدین محمد در باب این خوار ز مشاه به هر
 گونه یی که باشد ، او یکی از شخصیت های تاریخیست که در
 مثنوی راه یافته ، هنگامی که جلال الدین محمد میخواهد رنجی
 را که آدمی از هم نشینی با نا هم اندیشان و نا همزبانان میبیند
 بیان نماید .

همان کداحست آورده عذاب معتد
 در قفس بودن به غیر جنس خود
 از تعبیر ابو بکر در سبزه واکه تعبیر یست همانند : چون موذن به
 کلیسا و کنشت ، بهره میگیرد این قصه را میپردازد :
 شد محمد البالغ خوار ز مشاه
 در قتالی مشو وار بی پناه
 سجده آوردند پیشش کالامان
 حلقه مان در گوش کن و ابخش جان
 هر خراج و هر صله که بایدت
 آن زمان هر هر سیمی افزایدت
 گفت مرا پیدا از من جان خویش
 کانیای دیدم ابو بکری به پیش

پس جوانی زو کشیدند شش به راه
 گزچنین شهری ابو بکری مخواه
 کی بود بو بکر اندر سبزوار
 یا کلو بخ خشک اندر جویبار
 منهایان انگیزتند از چپ و راست
 کاندین ویران ابو بکری کجاست؟
 بعد سه روز و سه شب بشتافتند
 یک ابو بکر نزاری یافتند
 رهگذر بود و بمانده از مرض
 در یکی گوشه خرابی پسر مرض
 خفته بود او در یکی کنج خراب
 چون بدیدش گفتند شش شتاب
 خیز کاین سلطان ترا طلب شده است
 گز تو خواهی شهر ما از کجاست
 گفت اگر پایی بدی یا مقدمی
 خود به پای خود به مقصد رفتی
 اندرین دشمنگاه کی ماندی
 موی شهر دوستان میرا ندیدی
 تخته مرده گشایان بفراشتند
 برکتف بو بکر را برداشتند
 جانب خوار ز مشه جملروان
 میکشیدندش که تا بیند نشانی
 سبزوار است این جانی و مرد حق
 اندرین جا ضایعست و ممتنع

- ۱۶ -

دا ستان پیل و خا نه تاریک که در مثنوی بدینسان آغاز میشود:
 پیل اندر خا نه تاریک بود
 عرضه را آورده بود ند شهنود
 با اندک نا همگونی از حد یقه سنا یی برگرفته شده است.
 سنا یی این داستا ترا بدینسان بیان کرده است:
 بود شهری بزرگ در حد غور
 و ند را ن شهر مردمان همه کور
 پادشا هی در آن مکان بگذشت
 لشکر آورد و خیمه زد بر دشت
 داشت پیل بزرگ با هیبت
 از پی جا ه و حشمت و صولت
 مردمان ترا ز بهر دیدن پیل
 آرزو خاست ز آنچنان تهو یل
 چند کور از میان آن کوران
 بر پیل آمد ند از آن عوران
 تا بد اند شکل و هیبت پیل
 هر یکی تازیان در آن تعجیل
 آمد ند و به دست میسود ند
 هر یکی را به لمس بر عضوی
 اطلاع اوفتاد بر جزوی
 چون برا هل شهر با و شد ند
 بر شان دیگران فراز شدند

صورت و شکل پیل پرسیدند
 و آنچه گفتند جمله بشنیدند
 آنکه دستش به سوی گوش رسید
 دیگری حال پیل از او پرسید
 گفت شکلیست سهمناک و عظیم
 پهن و صعب و فراخ همچو گلیم
 و آنکه دستش رسید زی خرطوم
 گفت گشته است مرمر معلوم
 راست چون نا و دانه میانه تهیست
 سهمناکست و مایه تهیست
 هر یکی دیده جزوی از اجزا
 همه گانرا فتاده ظن خطا

-۱۷-

بلعم با عور و ابلیس لعین
 سودنا مدشان عبادتها و دین
 شنند نام بلعم با عور داناستان بر صیصای عابد را به یادمی آرد.
 و آنچه را که جلال الدین محمد در بار او نوشته است .
 داستان بر صیصای عابد مرد پارسایی که به اغوای ابلیس
 به گمراهی و زنا و گناه و جنایت گرایید در بسیاری از مثنویهای
 کهن آمده است . این داستان با سرگذشت فاولست که چندین
 نویسنده بزرگ از ویا به نگارش آن دست زده اند و گویند نویسنده
 یسند و شاه عر بزرگ آلمان در پرداختن آن پیر و زی در خشا
 نتری به دست آورد است ، همگونیهای زیادی دارد .

در نما یشنا مه «دكتور فاوستوس» که کر یستو فرماز لو نویسنده
انگلیسی پدید آورده است قهرمان اصلی سیرا انجاسم به از تداد
میگرا ید و خد او نده او را نفرین میکند ، اما داستان گو یته که جو-
هرا نده یشه مسیحی در سراپای آن سیلان دارد ، روان فاوست دروا-
پسین الحظه زنده گی از سر پنجه گمرا هسی رها میشود و
او با رو سپیدی و رستگاری از جهان چشم میپوشد ،
کهن ترین دفتری که این داستان در آن آمده ، تفسیری از قرآن
مجید است که در رکتا بخانه کمبریج نگا هداری میشود و چنانکه گفته
اند در سده چهارم هجری نگاشته شده است . پس از آن در تاج التری-
اجم لایمظفر شهفور بن طا هر بن محمد اسفرایی (ف: ۴۷۱) در تفسیر
آیه های ۱۶ و ۱۷ سورۃ الحشر به بیان این داستان پرداخته شده
است . در تفسیر سور آبادی نگارش ابو بکر عتیق بن محمد سور-
آبادی هروی (ف: ۴۶۵) ، تفسیر ابو الفتوح رازی (ف: در میانه های
سده ششم هجری) و کشف الاسرار و عده الا برا ورشید الدین
میبندی نیز به این داستان بر میخوریم . (۲۴)
عوفی در «جوامع الحکایات» و سعدی در «مجالس» خویش این
داستان را آورده اند . در مجالس سبعة جلال الدین محمد نیز این
داستان آمده است که برای آشنایی با شیوه نگارش مجالس سبعة
به نقل بخشی از آن میپردازیم:
«در بنی السرا ئیل بر صیصا نام عابدی بود که آواز دهنده او به
مشرق و مغرب رفته بود . هر جا رنجوری بودی
آب فرستادندی تا او دم کردی ، رنجوردی رحل که بخوردی صحت
یافتی . چنانکه همه کس دانستندی که آن اثر دم او ست ... چنان

معروف شده بود که طبیبان آنروز گار بیکار شده بودند .
 شیطان العین ، آن حسود در کمین ، آن دشمن کهن ، آن ملعون
 حطب کن ، آهن میخا یید و چاره نداشت . پس آن ابلیس لعین
 روی به فرزند آن خود کرد و گفت که هیچکس نیست از شما که
 مرا از این غصه برها ند و این مرد فرد را در دام خامی افکند ؟ زمینان
 پسرا نش یکی به دعوی بر خاست که این بر من نو یس و از من شناس
 س . دل ترا من از او خنک گردانم .

آن دیو بچه در خاطر ملعون خود سفری کرد و گفت هیچ دامی خلق
 را ما و رای صورت خوب زنان جوان نیست زیرا آرزوی زرو لقمه از يك
 طرفست . تو عاشق زری اما زرا حیات نیست که عاشق تو باشد
 و ترا جوید و با تو سخن گوید . اما عشق صورت زنان جوان آن
 هر دو سو یست تو عاشق و طالب او یی و او عاشق و طالب تست .
 تو حيله میکنی تا او را بدزدی و آن کاله از آن سو حيله میکند تا
 تو که دزدی بد و راه یابی . دیو اری را که از يك سو بکنند چنان
 زود سو را غ نشود که از هر دو سوی .

-۱۸-

گا و اگر واقف ز قصا با ن بدی

کی پی ایشا ن بدان دکان شدی

یا بخو ردی از کف ایشان سیوس

یا بدادی شیر شان از چا یلو س

و ر بخو ردی کی علف هضمش شدی

گر ز مقصود علف واقف بستی

این گفته ها سخنان اما محمد غزالی را به یاد می آورد. در نصیحة الملوك چنین میخوانیم: «و مثل توجون ستوری بود که سبزه بیند و بسیار خورد و فریبی اوهلاک او باشد که بدان سبب او را بکشند و بخورند.» (۲۵)

-۱۹-

دفتر هفتم که کسی یا کسان آن را بر مثنوی افزوده و به قول فروزانفر آنرا به جلال الدین محمد بسته اند، زاده اندیشه او نیست اگر این دفتر را خود وی پرداخته بود، میبایست سخنرا از آنجا که در دفتر ششم به پایان رسانده، آغاز کند.

از سوی دیگر در این دفتر واژه های ناستی به کار رفته که هر کس اندک آگاهی از بنیاد های زبان داشته باشد کار برد آنها را نمیپسندد، مانند:

چیست آنرو حانی اخلاق حسن

آن ددیت خود رذایل در زمن

این چنین بر دولت آگاه زدی

از تقلد بر تحقیق ره زدی

رو ستایی در قرا یا و ضیاع

با خروگوسا له گشته هم رضاع

او ز اولو زرای تو شیطان شده

او ستاد منجنيقت آمده

واژه های ددیت و تقلد و قرا یا به معنای قریه ها او زر (افعل-

تفضیل از ماده و زارت) لغزش های نیست که تنها میتوانند از کودکان

دبستانی سرزند.

در این دفتر از فخرالدین رازی با سپاس و ستایش فراوان یاد شده است :

فخر رازی رحمه الله علیه

آن امین الله و موثق الیه

حال آنکه جلال الدین محمد بشیر و فخر رازی را نکو هیله میپنداشته و به وی طعن هائزده است. واژه ها و عباراتهای چون مولوی و مولای روم که جلال الدین محمد هیچگاه از خود به چنین عنوانها یاد نکرده نیز گواه آنست که این دفتر پر داختم او نیست، گذشته از اینها هیچ يك از پسر و هشگرا بن پیشین و پسین مثنوی را پیش از شش دفتر ندانسته اند. تنها شیخ اسما عیل انقروی از روی نسخه یی که در ۸۱۴ نوشته شده، گمان برده است که مثنوی دفتری هفتمین نیز داشته است. (۲۶)

یادداشت ها :

۱- مناقب العارفین، ج ۲، ص ۶۲۸.

۲- همان، ص ۷۵۱.

۳- همان، ص ۷۵۹.

۴- همان، ص ۷۵۵.

۵- همان، ص ۷۷۱.

۶- نفحات الانس، ص ۴۱۷.

۷- مناقب العارفین، ج ۲، ص ۱۹۸.

۸- برای آگاهی بیشتر ركب به: نی نامه، صص ۷۵-۷۷.

یاد نامه مولوی، تدوین علی اکبر مشیر سلیمی، صص ۱۰۴-۱۰۵.

۱۰۵

۹- ركب به: مجتبی مینوی، نقد حال، ص ۴۲۰.

طیفی از منحنی های رنگین

پزو هشی دربارهٔ بینش شاعرانهٔ جلال الدین محمد

خون که میجو شد منش از شعر رنگی مید هم
(جلال الدین محمد)

شعر به معنا ی در استین کلمه گونه ی پیوند اشراقیست میان ذهن
شاعر و اشیا و انسا نها ی پیرا مون او . این اشیا در قلمرو
گسترده شعر و یوه گیها ی مادی خویش را از دست میدهند ، احسا-
س و اندیشه شاعر در آنها حلول مینماید و آنها در احسا س و اند-
یشه شاعر حلول میکنند و این انحلالها ی هستند از سر زمینها
و روزگار ان گونه که برگستره یك لحظه انداخته اثر همه
زما نها و مکا نها یا تهی از جو هر زمان و مکان گرد آمده اند .

خون که میجو شد منش از شعر رنگی میدهم
(جلال الدین محمد)

شعر به معنای درستی کلمه گونه‌ی پیوند اشراقیست میان ذهن
شاعر و اشیا و انسا نهی پیرامون او. این اشیا در قلمرو
گسترده شعر و یژه گیهای مادی خویش را از دست میدهند، احسا-
س و اندیشه شاعر در آنها حلول مینماید و آنها در احسا س و اند-
یشه شاعر حلول میکنند و این احسا نهی هستند از سر زمینها
و روزگار آن گونه که بزرگستره یک لحظه اندیشه اثر همه
زمانها و مکانها یا تهی از جو هر زمان و مکان گرد آمده اند.

شعر جلال الدین محمد - این رود بار سبز اما چون هر م برپا
ستاده - که حصار هند سی و اژه گان را با سیلان آن یارای هما و ردی
نیست چنین است و بر ترا از این تیمار گر زخمهای معنوی ما ست.
زیرا این وارث بلا فصل تمام نهادهای قوا نیل خلود اندیشه و اندیشه
خلود، هیچ چیزی از هستی خود را از انسا ن - خون همیشه جاری طبیعت -
نه نهان داشت و نه در یخ کرد. او هم ما را میشناخت و هم
با ما بود و هست. و اندوهی گران بر ما که او را نمیشناسیم
و میگوییم که با او هستیم و نیستیم و از این رو ست که تاکنون سیمای
شعر و اندیشه او را در خلوت آینه یی چنان پاک که چند و چو -
نش را چون کتیبه یی خوا نا در برا بر چشمان ها بگذارد، ننگر -
یسته ایم. و اگر برای را هیابیی به جهان او به تلا شها یی دست میازیم
نه از سر نا آگاهی از پویة تاریخ است، نه تحجر و نه خانه نشینی
در قلعه های کاغذین دفتر های کهن و اگر نیک بنگری این درنگ در
برا بر تاریخ، خود پویشیست در همراهی و همسویی با تاریخ.
بکت گفته است: تنها آن شا عر میتواند در درگاه زمان ایستاده
شود که معا صر آینده با شد. جلال الدین محمد معا صر ما ست
و حتی معا صر جهان آینده نیز و تا با دو یر انگر آشیانه ها ست،
شعر او پاد ز هر رنجها ییست که از ما ست و بر ما ست.
شعر او را بخوانیم تا باور کنیم که خورشید همچنان از مشرق
میتابد.

دیوان شمس را با ید به مثابه سرچشمه بررسی در باره تخیل
و شگرد های تصویری پرداز جلال الدین محمد و نگرش و یژه
او به وزن و موسیقی شعر در نظر گرفت.

گسترده گی آفاق تخیل جلال الدین محمد و بیکرانه گی بینش-
شاعرانه او که میتوانند آغاز و فرجام را به هم پیوند دو تصویرها-
یی به پهنا و ژرفا و تنوع هستی بیا فریند، انگیزه آن شده است که
شعروای از چشم انداز تخیل نیز رنگ و یژه یی داشته باشد.
به قول پژوهنده یی «تا حدی که بعضی از تصاویر شعر او رابی
آنکه گویند هاش را بشناسیم میتوانیم کاملاً تشخیص دهیم که
از کیست» (۱)

زیرا رابطه های که میان اشیاء و عناصر هستی در تخیل او بر
قرار میشود، دارای ویژگیهای گسسته است که در ذهن دیگران
نمونه آنرا نمیتوان یافت یا به دشواری میتوان یافت.
عناصر سازنده تصویرهای شعر او بیشترینه از عناصر ناگهانی-
انمند، وسیع و جاودانی هستی هستند نه از اجزای کوچک و کرانمند.
او زیبایی را در بیکرانه گی میجوید و از همین رودر تخیل او و همواره
عناصر پر عظمت هستی چون مرگ، ازل وابد عناصر سازنده
تصاویر استند. (۲)

ای دستخیز ناگهان ای رحمت بی منتها
ای آتش افر و خسته در بیشه اندیشه ها

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی
بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

خورشید را حاجب تو یی امید را حاجب تو یی
مطلب تو یی طالب تو یی هم منتها هم مبتدا

در سینه ها برخاسته اند یثنه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده را (۳)

* * *

دزد یله چون جان میروی اندر میان جان من
 سرو خرامان منی ای رو نق بستان من
 چون میروی بی من مروای جان جان بی تن مرو
 وز چشم من بیرون مشوای شعله تابان من
 هفت آسمان را بودم و ز هفت دریا بگذرم
 چون دلبران بگذری در جان سرگردان من
 از لطف تو چون جان شده موزخو یشتن پنهان شده م

ای هست تو پنهان نشده در هستی پنهان من (۴)
 در بخشی از غزلها ی جلال الدین محمد - اینجا و آن جا - عنا صر
 تصویری شعر دیگران را هم میتوان دید . ولی بید رنگ با ید افزود
 که او بر هر يك از این عنا صر مهر و نشانی و یژه بار عا طفی مورد
 نظر خود را که از هستی شنا سی و نحوۀ نگرش خاص او به
 جهان هستی سر چشمه میگیرد، گذاشته است . از این رو سست
 که تصاویر تکراری شعر دیگران در غزلها ی او پوینده کی و تحرك
 بیشتری دارد .

نرگس (نماد چشم) ، سو من (نماد سخنگویی) و بنفشه (نماد
 سر در ریا نی و سو گوار ی در شعر او زنده کی تازه یی یافته اند
 خواننده احساس نمیکند که این، همان نرگس ، سو من و بنفشه
 فرخی و منو چهر یست زیرا در سروده های آنان این نماد ها بنیاد
 بیرونی و آفاقی داشتند و در شعر جلال الدین محمد بنیاد درونی
 نگرا نه و انفسی دارند . در فرا سوی این گونه نماد های فرخی
 و منو چهر ی جز زیست گیا هی و مجاز آ انسانی به چشم نمیرسد،

حال آن که در فراسوی سوز بنفشه جلال الدین محمد انسان و
زنده گانی انسانی در تمام ابعاد و همه پهنا و بی خویشتی در بالایش
و تموج است. (۵)

آب تر نهد راه را بهین که نگلومیرسد
مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد
راه دهید یار را آن مده چهارا

گزرخ نور بخش او نور نثار میرسد
چاک شد هاست آسمان غلغلیست در جهان
عنبر و مشک میدهد سنجق یار میرسد

رو نق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد
غم به کنار ه میرود مه به کنار میرسد
باغ سلام میکند سرو قیام میکند
سبزه پیاده میرود غنچه سوار میرسد

خلوتیان آسمان تا چه شراب خورد ه اند
روح خراب و مست شد عقل خمار میرسد
چون برسی به کوی ما خامش است خوی ما

زانکه ز گفتگوی ما گردو غبار میرسد (۶)
یکی از شگردهای جلال الدین محمد در تصویر پردازی، آفرینش نوعی خاص از تشخیص است تا همگونی تشخیص های شعرا و با تشخیص های شاعران دیگر در اینست که در تشخیص های وی زنده گی و تحرك را به نحو نما یا نثری میتوان دید. اگر شاعران دیگر مواردی از تشخیص را تا حدیضا فداستعاری بسیار فشرده ای آورد ه اند و از «دست روزگار» و «چشم آسمان» سخنی را نده اند

در تشخیصهای او چیزهای دیگری را مینگریم، چیزهایی که به ما اجازه میدهند اصطلاح تشخیص را تنها و تنها درمو ردکارهای او به کار بریم:

«پیش آب لطف او بین آتشی زانو زده، یا دگر غمی آید گلوی او بگیر، و یا:

خنك آندم كه صلا درد هد آن ساقی مستان
كه كند بر كف ساقی قدح باده سواری (۷)

گاهی جلال الدین محمد معانی تجریدی را با تصویرهای ویژه خویش مادی و ملموس میسازد. (۸)

و حتی غیر ملموس ترین حالتها را با سیمایی مادی و ملموس به جلوهمی آورد:

صنما از آنچه خوردی بهلاند کی بمانده
غم توبه توی مارا تو به جرعه یی صفاده

صنما بین خزان را بنگر برهنه گان را
ز شراب همچوا طلس به برهنه گان قباده

ای عشق تو موزون تری یاباغ و سیبستان تو
چرخ بزن ای ماه نو چا نبخش مشتاقان تو

ای خوش منادیهای تود و باغ شادیهای تو
بر جای نان شادی خورد هر کس که شد مهمان تو

یا:

«چو آینه ز جمال خیا لچین بودم،
که امری دیدنی را در حوزملموس سات در آورده است. (۹)

یکی دیگر از ویژگیهای تصاویر جلالالدین محمد همگونیهای
 صور خیالی او با اسلوب تخیل موریا لیستهاست. دستیا بسی
 براین گونه صور خیالی از راه تداعی معانی به نهج طبیعی و معمولی
 آن امریست امکان ناپذیر:

آب حیات عشق را در رگها روا نه کن

آینه صبح را تر جمه شبانه کن

ای پدر نشیاط نو بر رگ جان ما پرو

جام فلک نیای شو وزد و جهان کرا نه کن

خیز کلاه کز بنه و ز همه دا مهابجه

بر رخرو ح بوسه ده زلف نشاط شبانه کن (۱۰)

یا: زهی سلام که دارد ز نوردمب در از

این نگرش - برای سلامدمی از نور تصویری کردن - زاده لحظه های

می خویشتنی یا نگرش به فرا سوی واقعیت است. جلالالدین محمد خود

بازها از بی خویشتنی در برابر هجویم این لحظه ها سخن را نده است.

باز آمدیم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم

وین چرخ مرد مخواند را چنگال و دند ان بشکنم

روزی دو باغ طاغیان گر سبزدید ی غم مخور

چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم

چون در کف سلطان شدیم یکجبه بودیم کان شدیم

گردد ترازویم نهی میدان که میز ان بشکنم

چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی

پس توندانی این قدر کاین بشکنم آن بشکنم

گر یا سباین گوید که هی بروی بر پر جام می

در بان اگر دستم کشد من دست در بان بشکتم

ای که در و ن جان من تلقین شعرم میکنی

گرتن زخم خامش کنم ترسم که فرمان بشکتم (۱۱)

جلال الدین محمدیکی از چند شاعر است که شعرشان را ده لحظه

های بی خویشتنی و نگرش به قرا سویی واقعیت است و از آن شا

عرا نیست که به قول بکت بینش شاعرانه

آنان با حافظه معمولی پیوندی ندارد. زیرا آدمی در هنگام کار

گیری از حافظه معمولی دنباله رو حادثه ها در طول زمان است.

این حافظه غیر آوازیست که تسلسل و توالی زمان را به یکسو

میانگند و در راه تداعی معانی و اشیا، یادها، نقشها،

آوازه ها و سیمها در زوای گذشته ها فرو میرود و تجربه یی، یاد ی،

نقش یا سیمایی را از آن اعماق فرا چنگ می آرد

و به دست لحظه معا صر می سپارد و باز هم به قول بکت تجربه

ها و سیمهای کهن را با لحظه های زیست خویش معا صر می سازد. در

شعر جلال الدین محمد «شئی بید رنگ با حریر اندیشه عا طفی آرا

سته میشود و گذشته از این، آواها، حروف و واژه ها نیز به شئی

مبدل میشود. «(۱۲) چیزی که آنرا چندین سده پس از او در نو

شته ها و اشعار جیمز جویس می بینیم. (۱۳)

بس از سر مستی همه این نا له بر آرند

قو قو بققو بق بققو بق بقق قیقی

من بندۀ شمس الحق تبریز کا میکرد
شقا بقا شق شقا شق شق قیسی (۱۴)

* * *

عف عف همیز ند ا شتر من ز تف تفی

وع وع وع همی کند جا سد م از شلقلقی

و ع وع وع چه گوید م طفلک مهد پیسته را

دق دق دق همیز سید گوش مرا ز و ق و قی

تن تن تن ز زهره م پرده همیز ند نوا

دف دف دف ازین طرف پرده در دازرق رقی

خم خم خم همیده چون دهلم هوای او

خم خم خم کنند او میکشد م که عا شقی (۱۵)

خواجه نصیر الدین طوسی در اساس الا قتباس با بهر

گیری از بو طبقا چنین نوشته است :

«شعر محاکات به سه چیز کند: الف - به لحن و نغمه، چه هر نغمتی

محاکات حالی کند، مانند نغمت دو شت که محاکات غضب کند

و نغمت حزین که محاکات حزن کند. ب - به وزن، که هم محاکات احوال

کند و به این سبب مقتضی انفعالات باشد در نفوس، چه وزنی باشد که

ایجاب طیش و وزنی باشد که ایجاب وقار کند. ج - به نفس کلام مخیل،

چه تخیل محاکات بود و شعر نه محاکات موجود تنها کند، بل

گاه بود که محاکات غیر موجود کند مانند هیئت استعداد حالی

متوقع یا هیئت اثری باقی از حال ما قی. (۱۶)

کتر شاعری این سخن خوا جه نصیر را چون جلال الدین محمد
آگا هانه به کار بسته و در آمیخته گی مو سیقی و زن و چگونگی معنی
بهره جوئی از قافیه، ردیف تکرار و موسیقی واژه ها و زنجای
گوناگون را در نظر داشته است.

در این غزل که میخو اهد خوا انده و شنونده را به دست
افشانی و شادی برانگیزد، موسیقی قافیه در سرا سر غزل
طنین کف و دف را انعکاس میدهد.

با دوسه رند عشرتی جمع شدیم این طرف
چون شتران روبرو یوزه نیاده در علیف
مست شو ندعار فان مطرب معرفت بیا

زودیگور با عیی پیشی در آبگیر دف
باد به بیشه در فکن در سر سیر و بید زن
تا که شوند سر فشان بید و چنا رصف به صنف

از چپ و راست میرسد مست طمع هر اشتیری
چون شتران از فکنده لب مست و بر آوریده کف

غم مخورید هر شتر ره نبرد بدین اغل
زانک به پستی اند و ما بر سر کوه بر شرف (۱۷)
در غزل دیگر، سرشت پادشاهانی چون خود را در وزنی سبک
و با چه زیبایی بیان مینماید:

طبییمو حکیم طریبا ن قیدیم
شرابیم کبا بیم سهیلیم واد یمیم
چو رنجور تن آید چو معجون نجا حیم
چو بیمار دل آید نگاریم و نه یمیم

طبیبا ن بگر یز ند چور نجریمیرد

ولی مانگر یز یم که ما یار کر یمیم

شتا بید شتا بید که ما بر سر را هیم

جهان درخور ما نیست که ما ناز و نعیمیم

غلط رفت غلط رفت که این نقش نه ما یمیم

که تن شتا غ در خت نیست و ما باد نسیمیم

ولی جنبش این شاخ هم از فعل نسیم است

خمش با ش خمش باش هم آنیم هم اینیم (۱۸)

جلال الدین محمد بیشتر با و دیفها یی که گاه يك جمله است معنی

را در انبوه امواج موسیقی بنه شگفتن می آرد. قافیه های میا نی او

وزن را به اجزای برابری می شکنند و هر بیت را تا پیش از آمدن پاره

چهارم یا ششم که شامل قافیه است با موسیقی سه قافیه در خور

معنای نیمه مستقل آن بیت، غنی می سازد و با موسیقی قافییه

در پایان بیت آن را به معنای کلی غزل می پیونداند.

نی نی برو مجنون برو خوش میا ن خون برو

از چون مگوبی چون برو زیرا که چون رانیست جا

گر قافیت در خاک شد جان تو بر افلاک شد

گر خرقة تو چاک شد جان ترا نبود فنا

گاهی در آغاز بیت از تکرار واژه یا عبارتی که فاعل یا موصوف

یا نهاد جمله است بهره می گیرند و این تکرار بر تأثیر موسیقی قافیه

میا فزاید :

هیچ گل دیدی که خند در جهان
کونشد محبوس و بیمار قضا؟

هیچ کس دزدیده روی عیش دید
کونشد آو ننگ بر دار قضا؟ (۱۹)
ردیفهای دراز غزلها ی او با تکرار خود هم بر غنای موسیقی
کلی شعر میافزایند و هم گاهگاهی جوهر برین شعر را به جریـم
ذهن خواننده و شنونده، نزدیک و نزدیکتر میسازند:

تا چند خرقة بر درم از بیم و از امید
در دشراب و آخرم از بیم و زامید
پیش آرم آتش اندیشه سو زرا
کاندیشه ها ست در سرم از بیم و زامید

* * *

رندان سلامت میکنند، جان را غلامت میکنند
مستی ز جامت میکنند، مستان سلامت میکنند
غوغای روحانی نگر، سیلاب توفانی نگر
خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنند

* * *

و آن ربا بی را بگو مستان سلامت میکنند
آن مرغ آبی را بگو مستان سلامت میکنند
و آن میر ساقی را بگو مستان سلامت میکنند
و آن عمر باقی را بگو مستان سلامت میکنند
و آن میر غوغا را بگو مستان سلامت میکنند
و آن شور و سودا را بگو مستان سلامت میکنند

ای مه زر خسارت خجل، مستان سلامت میکنند

وی را حت و آرام دل، مستان سلامت میکنند

ای جان جان وای جان جان، مستان سلامت میکنند

ای تو چنیز و صد چنان، مستان سلامت میکنند

که در حقیقت نوعی مثنویست که همه مصرعهای آن ردیف
«را بگو مستان سلامت میکنند» را در دنبال دارند. و بیشترینۀ این
ردیفها یا برگردانهای ویژه از چشم انداز معنی، کارکرد مشخصی
ندارند و تنها از تریج و تکرار آنها نوعی لذت سماعی حاصل
میشود و جنبۀ غنائی شعر در آن نیرومیبخشد:

ای نوش کرده نیش را بی خویش کن با خویش را

با خویش کن بس خویش را، چیزی بده درویش را

امروز ای شمع آن کنم بر نور تو جو لان کنم

بر عشق جان افشان کنم چیزی بده درویش را

یکی دیگر از جلوه های شورا نگیز موسیقی در غزلهای جلال الدین

محمد گونه یی قافیه مر کبیا مضاعف است، مانند:

ای با غبان ای با غبان آمد خزان آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل بنگر نشان بنگر نشان

ای با غبان هین گوش کن ناله درختان نوش کن

نوحه کنان از هر طرف صد بی زبان صد بی زبان

گونه یی دیگر از قافیه های مضاعف در غزلهای جلال الدین محمد،

قافیه های میانیا یا داخلی مضاعف هستند در غزلهای از نوع:

یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا

یار تو یی غار تو یی خواجه نگهدار مرا

روح تو یی نوح تو یی فاتیما و مفتوح تو یی

سینه مشروح تو یی بر در اسرار مرا

قطره تو یی بحر تو یی لطف تو یی قهر تو یی
 قند تو یی زهر تو یی بیش میا ز از مرا
 حجر هخو رشید تو یی خا نا هید تو یی
 روضه امید تو یی راه ده ای یار مرا
 روز تو یی روز ه تو یی حاصل دریو زه تو یی
 آب تو یی کوزه تو یی آب ده این بار مرا
 دیده میشود . (۲۰)

با اینکه گروهی از نقادان تصور میکنند که تسلط مفری مهای متداعی
 از قافیه مطلقا آزادی احساس و عواطف شاعر را سلب میکند و او
 را به تنگنایا فکند ، اما در شعر جلال الدین محمد ، چون شعر دیگر
 ابر مردان پارین ماین تداعی احساسها و عواطف بی نظم
 و بی شکل را صورت کامل و شکل تمام میبخشند . و گاه ممکن است
 که وجود يك قافیه طرح و سیمای کلی شعر را به صورتی جلوه گر
 سازد که از غایت تناسب و زیبایی حتی خود سرا یشگر نیز آنرا
 پیش بینی نکرد ه باشد .

پیر گاستا لابر آنست که عمل تداعی به وسیله آفرینش همگو-
 نیها در تمام عرصه های هنر به اندازہ یی ارز شمند است که نقادان نا-
 آزموده حتی تصورش را هم نمیتوانند کرد . (۲۱)

اند ر ه مور و ا میگوید : آیا هرگز شنیده شده است که میکمل آنژ
 از نا همواری سقفی برای گچ بری یا از شکل عجیب قطعه مرمری شکوه
 سرداده باشد ؟ بر عکس او از این تصادفات بهره میجسته است
 مثلا شکل عجیب قطعه مرمری در ذهن او اندیشه تازه یی را پدید

آورد تا توانست تند یسن (برده در تجیر) را با بازو یی بالا رفته و بازو
 یی دیگر که به نحو غم انگیزی خمیده است، بسا زد. به همین
 گونه گاهی قافیه هم ثنا غرر آیه جستجوهای تازه بر میا نگیزد. (۲۲)
 ز سـوی دیگر هر شعر راستین در نخستین هر حله ابداع
 و الیها تم تنها و تنها يك آغاز کار است که حتی خود شاعر نیز
 از اینکه نوزاد اندیشه اش چنان خواهد با لید آگاه می درستی ندارد.
 سپس در لحظه های آفتابی سرا یس و تغنی بدان توجه میکند و از
 پله های تدا عی ذهنی خود بالا و بالا تر می رود به آن نقطه مبهم الیها شده
 میرسد. البته در شعرشاعر نمایان دیروز و امروز، کار ابتداء ل به جایی
 رسیده که هر قافیه مانند عمل ریاضی به نتیجه و تصور واحدی
 میرسد. تدا عیهای ذهنی آنها تدا عیهای ثابت است بهسان
 همه عادتها بدون اینکه شعوری از اراده های متقدم بر حرکات، در
 کار باشد به جریان می افتد.
 گو یی ادگار آلن پو که میگفت: آن جوهری که در قافیه، به صورت
 عمده و در نخستین لحظه ها روان خوانند و شنوند را از لذت
 آگنده میسازد، احساس تناسب و درك تساویست. مثلاً قتی
 که به يك قطعه بلور مینگریم تساوی و تناسبی که میان سطوح
 و زاویه های آن وجود دارد ما را جلب میکند. اما آنگاه که سطح
 دوم این بلور را به نظر می آوریم لذت ما مضاعف میشود و هنگامی
 که سطح سوم را می بینیم سه برابر و هم بر این قیاس تا بالا و بالا
 تر، قافیه های غزلهای جلال الدین را که بهسان زاویه های يك بنای
 با شکوه هستند، در نظر داشتیم است. نکته سزاوار گفتن در باره

ردیفهای غزلهای جلالالدین محمد اینست که این ردیفها بیشترینه يك جمله تمام با فعلها ی کامل استند که سبب نوعی پوش درسا ختمان شعر میشوند. او ردیفهای «اسمی» را بسیار اندك به کار برده است. در صورتی که بیشترین تنوع جویی شا عرا ن همروز گار او در پهنه ردیف، تنوع در به کار بردن ردیفهای «اسمی» است که اینگونه ردیفها غالباً ساکن و ایستا استند مانند ردیفهای «گل» و «شگوفه» و... در شعر کمال اصفهانی و سیف الدین فرغانی و... که بنا بر فقدان فعل از تحرک و پوش باز ماند ه اند. (۲۳)

این سخن را نیز از یاد نبریم که در تصویری طبیعت هم، بینش جلالالدین محمد به یع ترو ژرف ترا از شا عرا ن همروز گار او ست. او بسیاری از عناصر طبیعت را از دید گاهی نو نگریسته است.

شب که جهان است پراز لولیان

زهره زند پرده شنگ و لیان

ماه فشانده پر خود چرخ و س

پیش و پیش اختر چون ما کیان (۲۴)

جلال الدین محمد و سعدی، شاعران همروز گارند. ولی نخستین بسیاری از تصویری ها را برای اولین بار خود آفریده است و دو مین با همه پایگاه والایی که در شعر دارد کمتر به آفرینش تصویری دست یافته است که در شعر پیش از او سابقه و ریشه نداشته باشد. (۲۵)

چیزی که بیشتر سبب پوش و تنند شدن و زنها و موسیقی در غزلهای جلال الدین محمد شده، گرایش او به موسیقی درونی شعر را است و گاهی جهت پویة تصویریها و سیلان اندیشه در کالبد شعر را خود به خود همین موسیقی درونی و تو جه، به آن تعیین میکند.

اگر به غزل:

مرد بلم زنده شد بلم گریه بلم خنده شد م
دو لت عشق آمد و من دو لت پا یند و شد م

بنگریم بیت های از نوع:
گفت که تو زیر ککی مست خیالی و شکی
گول شدم هول شدم وز همه بر کنده شدم

گفت که تو شمع شدی قبله هر جمع شدی
شمع نیم جمع نیم دود پرا گنده شد م

در تجربه آوایی چه قدر عوامل مشترک دارند و این از نوع مو-
سیقی درونی در شعر حافظ نیست زیرا حافظ اساساً موسیقی را-
خلی را غالباً بر اشتراك اصوات، صامتها و مصوتها نهادهاست
نه بر پایه توازن عروضی و صرفی و اثرها (۲۶).

تکرار در شعر جلال الدین محمد به پایه ای از ارزش و اعتبار رسیده
است که گویی باد نیای ذهنی پیوندی گسستنا پذیر دارد. در حالیکه
بسا از شاعران بزرگ دیگر از آن گاهگاه و تنها چون يك
شگرد شعری و آنهم بعضاً گسیخته از معنی بهره جسته اند.

اگر بخوانیم از انواع تکرارهای او نمونه بیاوریم، باید بخش بزرگی
از دیوان شمس را در پیش رو بگذاریم. در غزلهای او تکرار واژه

را دببینیم و تکرار عبارت را و تکرار آواها را در آغاز، میان و انجام
واژه ها گاهی تکرار برای تأکید به کار رفته است اما به شیوه مرقص
مستانه آواها، گویی معنی دردست افشا نی و پا یکو بیست
و در آن هنگام به سوی خواننده و شنونده لبخند میزند و شنونده
یا خواننده در هر چرخش آن یکبار دیگر لبخندش را میبیند:

بیا بیا که تو پی جان جان جان سما ع
بیا که سرو روا نی به بوستان سماع

برون زهر دو جها نی چو در سما ع آیی
بیرون زهر دو جها نیست این جهان سماع
و پنداری این همه تکرار، اشارتی به یگانگی است تا در یابنده
شعر از جهان چندو چندین گانگی بدر آید و به حقیقت یگانگی روی
آرد:

با همه بیگانه ای و با غمش
آشنا پی آشنا پی آشنا
ای گزیده نقش از نقاش خود
کی جدا پی کی جدا پی کی جدا
جز جز و تو فکنده بر فلک

ربنا پی ربنا پی ربنا
جلال الدین محمد به موسیقی مجرد هر واژه هم تو جلی عمیق دارد.
وزنها و انیز در پیوند با معنای کلی شعر یا چگونگی هنجار روا نی خو-
یش در هنگام سرایش کوتاه یادر از، کشیده یار قصان، شادیا
سنگین و روا یتگر، اندیشه انگیزیا بیخودکننده بر میگزیند. در شعری
که میخواهد از راز ناکی و شکو هنده گی شب های عاشقان عارف

و عارفان عاشق، سخن به میان آرد و از همه نر مند و قافیه، ردیف
وزن و صور خیال نیز هماهنگ:

آواز داد اختر بس روشن است! مشب
گفتم میخار و گمان را به با من است! ترا میشب
تا روز سلا غری می در گرد پش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سورسن است! امشب (۲۷)

در دیوان شمس، بسیاری از اوزانی آمده که شاید در دیوانهای
دیگر شاعران نیامده باشد. زیرا جلال الدین محمد شیفته سماع
و رقص بود و آهنگهایی که در گرما گرم سماع مینواخته غالباً
آهنگهای شاد و پرتحرک بود. گاه حرکت اصلی را در موسیقی
شعر سبب میشده است و دیگر این که او خود با موسیقی آشنایی
بسیار داشته است و جای جای در اشعار او نشانه های این
آگاهی را میتوان یافت. (۲۸) چنانکه در غزل:

بیزن سه تاء که یکتا گشتم مکن دو تا می

یا پرده ((رها دی)) یا پرده رها یی

بیشتر از بیست اصطلاح موسیقی را به کار برده است و چنان که
نوشته اند خود در موسیقی اختر-اعی نیز داشته و جمع این خصوصیات
روایتی در وجود او سبب شده است که وی اساس شعر
را ((در حوزة شکل)) بر موسیقی قرار دهد و دیگر عوامل مربوط
به شکل را در میدان مقناطیسی موسیقی شعر جذب کند. (۲۹) اگر چه
کمی پیشتر گفتیم که جلال الدین محمد وزنهای را در پیوند
با معنای کلی شعر و چگونگی هنجار روانی خویش در هنگام سر-

ایش بر میگزیند، ولی باید بیاد داشته باشیم که اگر شعر واقعاً
گفتار اشراق آمیز خون شاعر است، از همان نخستین لحظه زاده
یش خویش با وزن خاص خود در ذهن او میسکوفد. گزینش و وزن وقتی
پیش می آید که شعر زاده شود و ناگهانی و غیر اختیاری ناشی از
احساس نباشد که در این صورت آگاهانه شاعر در گزینش
و وزن متناسب، مطرح خواهد شد. جلال الدین محمد از آن شاعران
عراق انگشت شمار است که شعرشان باز نمای اوج هیجان عاطفی
و شوریده گیرو حیست در چنین حالتی شعر، چونان آب است که از
چشمه ساری میجو شد و جاری میشود. بنا بر این دشوار است
که تصور کنیم او در سرودن پاره‌یی از اشعار خویش نخست به
نشر اندیشیده و سپس وزنی متناسب برای آن برگزیده است. (۳۰)

ما ز با لایم بالا میرویم

ما زد ریایم دریا میرویم

ما از آنجا و از اینجا نیستیم

ما ز بیجا ییم و بیجا میرویم

همچو موج از خود بر آوردیم سر

باز هم در خود تماشا میرویم (۳۱)

* * *

توبه گوش گل چه گفتی که به خنده اش شگفتی
به دهان نی چه دادی که گرفت اقداری
تو به می چه جویش دادی به غسل چه نوش دادی
به خرد چه هوش دادی که کند بلند را یی

ز تو خاکها منقش دل خاکیان مشوش

ز تو ناخوشی شده خوشی که خوشی فزاینی (۳۲)

من هیچ نمیدانم متن هیچ نمیدانم * * *

این چیست که میدانم این چیست که میخواهم

گرز آنکه همه آنم گهگاه چرا اینم

ورزانکه همه اینم گهگاه چرا آنم (۳۳)

-۵-

جلال الدین محمد، پیش از برخورد و آشنا یی با شمس که در

حقیقت تو لدی تازه برای او منت شعر نمیسرود و پس از آنهم

که در این هنر به فرازگاهها رسید خوشتر را شا عر نمیخو-

انده و به شاعر ی نمیباید چنانکه در فیه ما فیه آمده است: ((مراخو

یست که نخواهم هیچدلی از من آزرده شود. اینک جماعتی در سماع

خود را بر من میزنند و بعضی یاران من ایشان را منع میکنند. مرا آن خو-

ش نمی آید و صد بار گفته ام برای من کسی را چیزی نگوید. من به آن

را ضمیمه، آخر من تا این دل دارم که این یا را آن که به نزد من می-

آیند از بیم آنکه ملول نشوند شعر میگویم، و گر نه من از کجا

شعر از کجا و الله که من از شعر بیزارم و پیش من از این بدتر

چیزی نیست.

همچنانك یکی دست در شکمبه کرده است و آن را میشو را ند برای

اشتهای مهمان چون اشتهای مهمان به شکمبه است مرا لازم شد. آخر

آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کار میاید و چه کار

ها را خریدارند. آن خرد و آن فرو شد. اگر چه دو ن ترمتا عها

باشد. من تحصیلها کردم در علوم و در ثبها بردم که نزد من فضلا

محققان و نعل اندیشا ف آیند تا برا یشان چیز های نفیس و غریب
و دقیق عرض کنیم، حق تعالی چنین خواست است. آنهمه علمای این جامع
کرد و آن رانجها را اینجا آورد که من بدین کار مشغول شدم. چه
توانم کردن؟ در ولایت و قوم ما از شاعری ننگ تر کاری نبود. ما
اگر در آن ولایت میماندیم موافق طبع ایشان میزیستیم و آن میخو-
استیم که ایشان خوانستندی، مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تدریس
کثیر و وعظ گفتن و زهد و عمل ظاهر و وزیدن ((۳۴))

در دیوان شمس نیز بدینگونه اندیشه ها بر میخوریم:
رستم ازین نفس و هوا زنده بلامردم بلا

زنده و مرده و طنم نیست به جز فضل خدا

رستم از این قول و غزل ای شاه و سلطان ازل

مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشتیست مرا

قافیه و مفعله را گو همه سیلاب ببر

پوست بود پوست بود در جور مغز شهرا

ای خمشی مغز منی پردۀ آن نغمه منی

کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا

تا که خرا بم نکند کی دهد آن گنج به من

تا که به سیلیم ندهد کی کشیدم بحر عطا

مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر

خشک چه دادند چه بود تر لللاتر لل

آینه ام آینه ام مرد مقالات نیم

دیدم شود حال من از چشم شود گوش شما

دست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر
چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما (۳۵)

شعر چه با شد بر من تا که از آن لاف زنم
هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا
شعر چوا بر یست سیه من پس آن پرده چومه
ابر سیه را تو مخوان ماه منور به سما (۳۶)

-۶-

کمتر شاعری سراغ داریم که چون جلال الدین محمد، شعرش با همه نمادین بودن خویش از سوی گزارشگر دو زبان سر-ایند و از سوی دیگر بر گردان همه دو را نه یا اگر سختگیر باشیم بسیاری از دور آنها باشد.

شعر او به سان طیفی از منحنیهای رنگینست که منحنی خودیه پنداشت زیبا یی شنا من از نخستین جوهرهای زیبای و شکوهندگی به شمار می آید.

او شاعر است، عاشق است، عارف است، نوآور است، اندیشه گزار است و بت شکن است. و به قول ستاینده نام آورش نیکسن، آنکه با او میزید در فرا ترین حد کمال میزید. زیرا این طیف دسترسناپذیر و لای هر لحظه در دسترس را با همه رنگها و ابعاد آن، در بر ههای گوناگون زمان از سقف هستی خویش آویخته میبندد.

او بدانگونه که هوگو در ستایش شکسپیر سروده است هیچ قید و شرط، هیچ مانع و حدود ساحلی ندارد، او خود را عرضه میکند، میبخشد، میپراکند، هستی خویش را بیش از حد پخش

میکند و لی هر گز تهی نمیشود همیشه پیراسته و باز خود را صرف
 میکند ، او مسرور و نبوغ است ، او در درون خود ابرها ، باد ها و نوسان
 نهاد ارد او بر نسیمهای وزنده تکیه میکند ، یا د ش تا ا متداد
 نهایت بی نهایتها گرامی باد!

ای در یغا و قت خر منگامشد

لیک ووزاز بخت ما کو تا ه شد

و ا ق ت تنگ است و فراخی این کلام

تنگ می آید بر او عسر دو الم

نیزه بازی اند رین کو ههای تنگ

نیزه باوان را همی آرد به تنگ

یاد داشتها :

۱- شفیع کدکتنی ، تخیل مولوی در غزلیات شمس ، نگین شمس

۱۳۷۷ سال نهم ، ص ۲۲۲

۲- هما نجا .

۳- دیوان شمس ، چاپ امیرکبیر ، ص ۴۹

۴- دیوان شمس ، ص ۶۷۱

۵- تخیل مولوی در غزلیات شمس ص ۲۳

۶- هما نجا .

۷- دیوان شمس ، ص ۱۰۴۳

۸- تخیل مولوی در غزلیات شمس ، ص ۲۳

۹- هما نجا .

۱۰- دیوان شمس ، ص ۷۱۴

- ۱۱- دیوان شمس، ص ۶۸۱.
 - ۱۲- دیوان حنی، ر. ضیا، طالع، مس، ص ۱۵.
 - ۱۳- هما نجا.
 - ۱۴- رکیا نوش، محمود، قدام و نقد ادبی، ص ۱۷۳.
 - ۱۵- دیوان شمس، ص ۱۱۹۴.
 - ۱۶- به نقل از رکیا نوش، قدام و نقد ادبی، ص ۱۶۶.
 - ۱۷- دیوان شمس، ص ۵۰۶.
 - ۱۸- دیوان شمس، ص ۵۶۷.
 - ۱۹- به نقل از قدام و نقد ادبی، ص ۱۶۸.
 - ۲۰- شفیع کله کنی، هو سیتی شعر در غزلیات شمس، راهنمای کتاب، ش ۱-۲-۳ سال هفتم، ص ۷۵.
 - ۲۱- پیر کا پستا، لایبیا پی شناسی تحلیلی، ترجمه علینقی وزیری، ص ۶۰.
 - ۲۲- سخن شمس، دیوان پنجم، هگل هم میگفت: قافیه جنبه فزونی الفاظ را از راه جلب توجه به کلیات نمایش میدهد. پس آنکه توجهی به معانی آنها داشته باشیم و این کیفیت صوتی و فزونی متوجه احساس است و از روان سیر چشمه میگیرد نه از تعقل.
 - ۲۳- هو سیتی شعر در غزلیات شمس.
 - ۲۴- دیوان شمس، ص ۷۸۸.
 - ۲۵- این غزل سعدی را گویا می آریم:
- رها نمیکند، یا مود کنسارمش
که داد خود بستانم به بوم ازدهنش
- همان کند بگیرم که صید خاطر خلق
بدان میکنند و در کشم به خو پشتش

و اليك دست نيارم زد ن بدان سر زلف
 که مبلغي دل خلق است زیر هر شکنش
 غلام قامت آن لعبتم که بر قداو

بریده اند لطافت چو جا مه بر بدنش
 زر نگ و بوی توی سرو قد سیم اندام
 بر فترو نق نسرين باغ و نستر نش
 یکی به حکم نظر پای در گلستانه

که پایمال کنی از غوان و یا سمنش
 شگفت نیست گراز غیزت تو بر گلزار
 بگریه ابرو بخندد شگوفه بر چمنش
 بدین روش که تویی گر به مرده در گذری

عجب نبا شد اگر نعره آید از کفش
 نما ند فتنه در ایام شاه جز سعادتی

که بر جمال توفتنه است و خلق بر سخنش
 ۲۶- فراز گاه موسیقی درونی در شعر حافظ در مواردی از این
 گونه :

سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند
 یا: شاه نشین چشم من تکیه که خیال تست
 یا: گر به سر منزل سلمی رسی ای باد صبا
 چشم دارم که سلا می برساند زمزش
 است که موسیقی در او نی شعرا از اشتراک صامتها و مصوتها پدید
 می آید

۲۷- قدما و نقد ادبی، ص ۱۶۸.

۲۸- موسیقی شعر در غزلیات شمس ص ۶۷.

۲۹-هما نجا .

۳۰- تقی پور نا مدار یا ن ، تأملی در شعر ا حمد شا ملو ، صص
۲۹۴.

۳۱-مکتب شمس ، گز یله یی از غز لها ی شمس، به اهتمام انجوی
شیرازی ص ۲۸۲ .

۳۲-هما نجا ، ص ۴۵۵ .

۳۳-هما نجا ، ص ۲۹۲ .

۳۴-فیه ما فیه ، چاپ دانشگاه تهران ص ۷۴ .

۳۵-دیوان شمس ، صص ۶۴-۶۵ .

۳۶- دیوان شمس ، ص ۱۵ .

دو فرزانہ ہمسروز کار
دو پیش نا ہمسگون

دو درخت تنا و رود دو کرا نه رود
دست نیا یش بر آسمان بلند کرد مانند
هر دو از یک رود بار آب مینوشند
مرغان مهاجر گاهی بر شاخه‌یی از این و گاهی بر شاخه‌یی
از آن مینشینند .

ریشه‌های آنها در ژرفنا رود در آغوش هم فرو رفته اند.
اما خدا یا !

چرا آنها روی با هم سخن‌نمیزند
(از یکسرود کهن جا میکا یی)

سعدی و جلال الدین محمد — همروز گار اند. سعدی پیش از آن که صد هفتم هجری آغاز یابد — و سالی چند پیشتر از آن که جلال الدین محمد در بلخ چشم به جهان بگشاید در شیراز به دنیا آمد و زنده گی پر بار او بیست سال دیگر پس از خاموشی جلال الدین محمد هم درازا یافت.

در همان آوان که جلال الدین محمد برای فراگیری دانش و آزمون بیشتر رهسپار شام شده بود، سعدی هم در شام میزیست و درد عشق و حلب و بعلبك به سیر انفس و آفاق سرگرم بود.

از شگفتیهاست که باوجود همروز گار بودن و با اینکه در آن دوران نام این دو فرزانه بزرگ در هر کوی و برزن سرزمینهای اسلامی بر زبانها جاری بود در دو کتابهای گرانسنگی که از آنان به جای مانده است هیچ گونه اشاره آشکار به دیدار و آشنایی میان ایشان به چشم نمیخورد.

گروهی از پژوهشگران خواسته اند این حکایت از بوستان سعدی را گواه دیدار سعدی و جلال الدین محمد و نمود نمایند:

شنیدم که مردیست پاکیزه بوم

شنا ساور هر و در القصصای روم

من و چند سیاح صحرائیورد

برفتیم قاصد به دیدار مبرور

سرو چشم هر يك ببوسید و دست

به تمکین و عزت نشاند و نشست

زرش دیدم و زرع و شتا گرد درخت
 ولی بیمرو و ت چو بی بر درخت
 به لطف سخن گرو مرو مرد بود
 ولی دیگران نش عجب سسرود بود
 همه شب نبودش قرار و هجوع
 ز تسبیح و تهلیل و مناجات و از جوع
 سحر که میان بست و در باز کرد
 همان لطف و پر سیدن آغاز کرد
 یکی به کشیرین و خوش طبع بود
 که باما مسافر در آید رعب بود
 مرا بوسه گفتا به تصحیف ده
 که در ویش را تو شه از بوسه به
 کرامت جوامردی و نادهیست
 مقالات بیهوده طبل تهیست
 ولی این تصویر ، تصویر پارسانما ی خشکمریست نه تصویر
 جلال الدین محمد که تا در قشش شکو هنده نام او بر پا ست
 وار ثان گنجینه فر هنگ ما خود را یتیم احساس نخواهند کرد. (۱)
 در مناقب العارفین افلا کی آمده است :
 ((... کرام صاحب عظم وایت کرده اند که ملک شمس الدین
 هندی که ملک شیراز بود رقعهای به خدمت ا عنب الکلام و لطف
 الا نام شیخ سعدی اصدار کرده است دعا نمود که غزلی که محتوی بر
 دعای عجیب باشد از آن هر که باشد هر سستی تا غذای جان خود سازد
 زم .

شیخ سعدی غزلی نواز آن حضرت مولینا که در آن ایام به شیر از برده بود و خلـق به کلی ربوده آن شده ، بنوشت وارسال کرد و آن غزل اینست :

هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما به فلك میر و یم عزم تماشا کراست

و در آخر قطعه اعلام کرد که در اقلیم روم پادشاهی مبارک قد و مظهرور کرد است و این از تفحات است — او است ، از این بهتر سخن نگفته اند و نخواهند گفت . مرا هو است که به زیارت آن سلطان روم و روم را بر خاک پای مبارک او بما لم تا معلوم ملک باشد . همانا که ملک شمس الدین آن غزل را ملاحظه کرد از حد بیرون گریه ها کرد و تحسین ها داد و مجمع عظیم ساخته بدان غزل سماع ها کرد ندو تحف بسیار به خدمت شیخ سعدی شکرانه فرستاد و آن بود که عاقبت الامر سعدی به اقو نیه رسید به دستبوس آن حضرت مشرف گشته ملحوظ نظر عنایت مرادان شد و گویند که ملک شمس الدین از جمله معتقدان شیخ سیف الدیر باخرزی بود . آن غزل را در کاغذی نوشته با ارمغانهای غریب به خدمت شیخ فرستاد تا شیخ در سر آن چه گوید .

جمیع اکا بر شهر بخارا در بنده گی شیخ حاضر بودند . چون شیخ آن غزل را ملاحظه نمود ، تعریبی بزد و بیخود شد . چندان شور ها کرده جامه ها دریده و فریادها کرد که در حساب ناید . بعد از آن فرمود :

زهی مرد غافلین ازهی شمسوار دین !

زهی قطب آسمان ازهی رحمت زمین !

الحق که کافه مشایخ ما ضی در حضرت دیدار چنین مـــــــــــــردی بودند . « (۲)

زوایت افلاکی را به چند دلیل نمیتوان سزاوار پذیرش دانست: نخست اینکه در پیرامون سفر سعدی به قونیه هیچگونه مد رکی که بتوان بدان باور داشت در دست نیست . (۳)

دو دیگر این که این ملک شمس الدین جر شمس الدین حسین صاحب دیوان که پس از واژگونی آل سلغرا از سوی ایلخانان مغل بدین کار گماشته شد کس دیگری نتواند بود . او به تاریخ ۶۷۱ هجری به صاحب دیوانی فارس گمارده شد. حال آنکه سیف الدین باخرزی که از شاگردان نجم الدین کبری بود به سال ۶۵۸* و بنا بر روایتی هم به سال ۶۵۷ زندگی را پدرود گفته است . (۴)

نویسنده روضات الجنات از عجایب ابلدان چنین نقل کرده است :

((گویند که شیخ اهل طریقت مصلح الدین سعدی شیرازی در اوقات

*مفتی غلام سرو ر لاهوری درخزینة الاصفیا ماده تا ریخ و فاتـ سیف الدین باخرزی را چنین استخراج کرده است :

قا تل کفر شیخ سیف الدین یا فتی چون از جهان به جنت بار (کشف انوار) و (شمس انوار است)

سال تاریخ آن شه ابرار

باز سرو ر بگو به رحلت او

(سیف سیاف ها لك كفلا) (۶۵۸)

سیاحت به شهر مو لینا رسید و در مو ضعی که میانه آن و خا نقاه مولینا
مساقتی بود، فرود آمد و روزی در صد د آن شد که بر طریق
او غزلی بسر آید. این مصرع بگفت: سر مست اگر در آیی عالم
به هم بر آید. راه سخن بر وی بسته گشت و مصرع دوم را به
نظم نتوانست کرد، پس در مجلس سما ع به خدمت مو لینا رسید.
او لین سخن که بر زبان مو لینا گذشت این بود:

سر مست اگر در آیی عالم به هم بر آید

خال وجود ما را گرد از عدم بر آید

و شیخ سعدی دانست که آنچه مو لینا میگوید از غلبه حال است و

عقیدت او به صفای باطن وی بیفزود. (۵)

پندیر فتن این روایت نیز بسیار دشوار است. زیرا سعدی در همان
آوانی که جلال الدین محمد به اوج نام آوری رسیده بود از سفر دورو
در از خویش به شهر خود بازگشت و تا هنگامی که خداوندگار
بلخ جهان را پدید رود گفت مجال سفر تازه نیا فت. (۶)

اگر سخن عده ای از پژو هسگرانرا بپذیریم که سعدی دو بار به
حجاز سفر کرده است، دو مین سفر او شاید هنگامی صورت گیرد.
فته باشد که مدتی از مرگ جلال الدین محمد میگذشت. آشکار

است که در چنین سفری - حتی اگر بپذیریم که جلال الدین محمد هنوز
زنده بود - سعدی نیازی به عبور از قونیة نداشته است زیرا ((خط
سیرشمالی در راه حج از تبریز، دیار بکرو حلب میگذشت و آنگاه
به سوی جنوب میرفت. (۷) از سوی دیگر اگر چنین رویدادی
در زندگی هر يك از این دو بزرگمرد صورت میپذیرفت بیگمان

در نوشته ها و سرود ه های آنان باز تا بی گسترده می یافت . چه بسا که آن دو در کو ی و برزند مشق یا خا نقا ه و در سگا ه ابن عربی بار ها چون دو نا شناس از کنار هم گذشته باشند و لی بدانگونه که که در آن سرود جا میکا یی آمده است ، هیچگاه با هم رو یا روی سخن نگفته اند .

-۲-

کسا نی که غزل با شکو جلال الدین محمد با این سر آغاز راخو-
اند ه اند :

بنمای رخ که با غو گلستانم آرزو ست
بکشای لب که قند فراوا نم آرزو ست
هنگامی که در دیوان سعدی این بیتها را میخوانند :
از جان برون نیا مد ه جا نا نت آرزو ست
زنار نابریده وایم نا نت آرزو ست
مردی نه ای و خدمت مردی نه کرد های
و آنگاه صف صفة مرد ا نت آرزو ست
برد ر گهی که نو بت ارنی همیز نند
موری نه ای و ملك سلیمان آرزو ست

فرعون وار لاف انا ا لحق همزنی
و آنگاه قرب موسی عمر ا نت آرزو ست
شاید بیند یسند که این بیتهای انباشته از نیشخند و تعریض
با سخیست به غزل یاد شده جلال الدین محمد .
این غزل با اندك تفاوت در پاره ای از بیتها در کلیات شمس نیز
آمده است و لی بسیاری از پژوهشگران آنرا از سعدی دانسته

اند . (۸)

و اما سخن بنسبت الشا طى كه گزیده یی از غزلهای سعدی را به تا زى بر گردا نده است ، بیشتر پسند یر فتنیست او بر آنست كه این غزل از سعدی نیست و این هم دلایل او :

۱- این غزل را در كهنتر یین نسخه ها ی دیوان شمس میتوان یافت .

۲- دروشها و شگرد ها ی شا عرانه این غزل با شیوه جلال الدین محمد هما نندی بیشتر دارد .

۳- از سعدی خوشپین پا کیزه سرشت كه ما نند سقراط طبعه انسان و پا یگا ه وای او عشق میور زد ، به دور مینماید كه درباره جلال الدین محمد بدین زشتی سخن بگوید و بخواند از سیما یی بدان تا بنا كى تصویر ی چنین نفرتبار ترسیم نماید .

۴- با ید بیت سوم این غزل آن گونه باشد كه در کلیات شمس ضبط شده است نه در دیوان سعدی ، زیرا در ایین بیت آیه ((هبل ملكا لا ینبغى لاحد من بعدى انك انت ا لوهاب)) كه در قرآن مجید از قول سلیمان آمده اشاره شده است . (۹)

-۳-

جلال الدین محمد از دو دمان بكری بلخ بود و نیا كا نشو و نیا كا ن سعدی از ((عالمات دین بودند)) او و سعدی هر دو در آغاز عمر از آمو زش و پرورش دینی بهره ور گردیدند . نصیب آمو زشی ایشان نیز همگو نیهای زیادى داشته است . ((آنچه را كه سعدی در شیراز و بغداد و دمشق می آموخت همانند مواد آموختی مو لينا جلال الدین در بلخ و بغداد و شام و قونیة بود .)) (۱۰)

هر دو واز زبانی واد بیات تازی بهر زیاد داشتند و میتوانستند به آن زبان بنویسند و شعر بسرایند. جلال الدین محمد بر زبان ترکی نیز تسلط داشته و حتی عده ای از محققان بر آنند که او تا اندازیهی بهزبانهای لاتین و یونانی نیز آشنا بوده است. (۱۱)

واین هم شواهدی که این محققان به آنها استناد میورزند: هرا کلیت گفته است: ((آب دریا پا کترین است و آلوده ترین. برای مایهیان گوار است و شفا بخش، برای آدمیان ناگوار است و زیان آور. « (۱۲)

جلال الدین محمد عین این مطلب را بدینگونه بیان کرده است. خلق آبی را بود دریا چو باغ

خلق خاک کی را بود آن مرگ و داغ
همچنان در کتاب ((تفکرات)) مارکوس اورلیوس، اندیشه و رومی چنین میخوانیم:

((نور آفتاب واحد است، اگرچه به وسیله یوارها، کوهها و انواع بشمار اشیای دیگر متعدد میشود.

گوهر جهان نیز واحد است. اگرچه بین اجسام مختلف و ویژه بشماری تقسیم گردد. روح واحد است، اگرچه بین موجودات و اشکال خاصی توزیع میشود. « (۱۳)

جلال الدین محمد این پنداشت نوافلاطونی را چنین افاده میکند: متحد بودیم و صافی همچو آب

یک گهر بودیم همچو نآفتاب

چون به صورت آمد آن نور سره

شد عدد چون سایه های کنگره

این همسان بیان و اندیشه‌چنین پنداشتی را در ذهن پدید می‌آورد که شاید او بر (بعضی از منافع تفکریو نان و روم به نحو مستقیم دست داشته است) (۱۴)

گفته‌اند که سعدی نیز هنگامی که در طرا بلس به دست صلیبیون اسیر شد، به مدد حافظه نیرومند و ذهن پر توان خویش توانست در مدتی نه چند آن در از با مقدمات زبان لاتین آشنایی یابد. (۱۵)

جلال الدین محمد و سعدی دریک دو روان معین تاریخی می‌زیسته‌اند و دو جامعه‌یی که ایشان در متن آنها زیسته، سروده‌ونوشته‌اند نیز از همگونیهای زیادی بهره و رانند. ولی این دو فرزانه نامور هم در بینش شاعرانه و هم در بینشهای اجتماعی خویش‌ناهمگونیهای شگفتی آوردارند، زیرا مگر نه این است که روانهای افراد، واحدهای روان اجتماعی و لی ساده-لوحانه خواهد بود اگر روان اجتماعی را حاصل جمع ساده‌رو-انهای افراد به شما آریم.

-۴-

جلال الدین محمد و سعدی هر دو از شگفتیهای جهان شعراند. در باره بینش شاعرانه و روشهای ویژه آنان در آفرینش ادبی، دفترهای ناباشته از تحقیق و پژوهش در دست است و از این رو نویسنده را آهنگ آن نیست که در این باب به دراز سخن گوید و خواستار آن نمیتواند بارو یکرد به آن دفترها در این زمینه آگاهی ژرف و همه جا نبه به دست آرند.

در این بخش جلال الدین محمد و سعدی را تنها از چشم انداز تخیل و تصویر پردازی به گونه یی فشرده مورد مقایسه قرار می‌دهیم. از را پا و اند گفته است: گروهی از شاعرانی بزرگ هما نند دریا- نوردان محتاطی هستند که تنها در روزها ییکه دریا از آشوب و طوفان تهیست، به سوی گرا نه یی که آرزوی رسیدن به آنرا دارند، بادبان می‌افرازند. گروهی دیگر به دریا نوردان جسور و ماجراجو یی همبسا- نی دارند که طوفان را بیشتر می‌پسندند زیرا در وجود آن تجسمی از طوفانهای درونی خود را مینگرند. بیگمان سعدی از گرو نخستین و جلال الدین محمد از گروه دومین است.

پیوند هایی که میان اشیا و عنا صر هستی در تخیل جلال الدین- محمد برقرار میشود، از ویژگیهایی بهره وراند که در تخیل سعدی نمونه آنها را نمیتوان یافت یا کمتر میتوان یافت. عناصر سازنده تصویرهای شعر او بیشترین از عنا صر و سیع، جا و دانه و ناگرا نمند هستی استند. در تخیل او همواره عنا صر پر عظمت و شکو- همند هستی چون زنده گی و مرگ، ازل وابد، دریا بارهای غر- یو نده طوفانها کهکشانیها و کوهساران، سازنده و پردازی تصاویر استند. در بخشی از غزلی دیوان شمس عنا صر تصویری شعر شاعران دیگر را هم میتواند دید و لسی جلال الدین محمد بر هر یک از این تصاویر مهر و نشان ویژه هستی شناسی و نحوه نگرش خاص خویش را نهاده است. نرگس و سوسن و بنفشه شعر سعدی و شاعران پیشین در قلمر و شعرا و زنده گی و شکل و سیما یی تازه مییابند. در سروده های سعدی این نماد

ها بنیاد بیرونی و آفاقی دارند و در شعر جلال الدین محمد
بنیاد درونی و اشراقی.

در پای خروشان تخیل جلال الدین محمد همه چیز را با خود میبرد
بینش شاهرا نه او با حافظه معمولی پیوند ندارد. زیر انسان
در لحظه های کارگیری از حافظه معمولی دنباله رو حادثه
ها در طول زمان است این حافظه غیر ارادیست که تسلسل و توالی
زمان را به یکسو می افکند و از راه تداعی معانی اشیا، یادها، نقشها،
آواها و سیماها، در ژرفای گذشته ها فرو میرود و تجربه یی، یاد،
نقش یا سیما یی را از آن اعماق فراچنگ می آورد و به دست لحظه
معاصر میسپارد. در شعر او آواها، واژه ها، حرفها به اشیا و
اشیا به آوا، واژه و حرف بدل میشوند. بینشی که چند سده پس-
تر در باختر زمین در شعر ونو شته کسان چون سن ژون پرس
و جیمز جویس راه یافت:

ای آفتاب سرکشان با کهکشانش آمیختی

مانند شیر و انگبین با بنده گان آمیختی

یا چون شراب جا نفاهر جزو رادای طرب

یا همچو باران کرم با خاکدان آمیختی

ای دولت و بخت همه، دزد یده ای رخت همه

چالاک رهزن آمدی با کاروان آمیختی

چرخ و فلک ره میرود تا تور هوش آموختی

جان و جهان بر میپرد تا با جهان آمیختی

* * *

ای رستخیز نا گها بن ای رحمت بی منتها
 ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها
 امروز خدا بن آمدی مفتاح زندان آمدی
 بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا
 خورشید را حا حب تو یی امید را وا جب تو یی
 مطلب تو یی طالب تو یی هم منتها هم مبتدا
 در سینه ها بر خاسته ، اندیشه را آراسته
 هم خویش را جت خواسته هم خویشتن کرده روا
 جلال ا لدین محمد معانی مجرد را با تصویری های ویژه خویش مادی
 و ملموس میسازد و حتی غیر ملموس ترین حالتها را با سیمای
 مادی و ملموس به جلوه می آرد. گونه های خاصی از تشخیص
 می آفریند که در آنها زنده گی و تحرک را به نحو نمایان تری میتوان
 ان دید و گاهی هم صبور خیال او با تخیل سوریا لیستها نزدیکی
 و همسانی دارد. (۱۶)

صنما از آن چه خوردی بهل اندکی به ماده
 غم توبه توی ما را تو به جرعه یی صفاده
 صنما بین خزا نرا بنگر برهنه گانرا
 ز شراب همچو ا طلس به برهنه گان قباده

• • •

ای خوش مناد یهای تودوبا غشاد یهای تو
 برجای تان شادی خورد هر کس که شد مهمان تو

• • •

آب حیات عشق را در رگ ماروانه کن
 آینه صبوح را تو جمه شبانه کن

ای می بترم از تو ، من باده ترم از تو ،
 پر جوشترم از تو آهسته که سر مستم

• • •

من آب آب و باغ با غم ای جان
 هزاران ارغوان را از غم ————— نم
 به این مصرعها توجه کنید :

چون ذره رسن با نرم از نور رسن سازم
 زهی سلام که دارد ز نور دمب دراز

پیش آب لطف او بین آتش زانوزد •
 من نور خورم که قوت جان است

از این دست مثنی‌ها در دیوان شمس فراوان می‌توان یافت.
 و اما شعر سعدی با تصاویر و یرواشیای نمی‌آمیزد و به دنیای ناخود-
 آگاه انسان و نمودهای اشرافی ذهن او راه نمی‌برد. سعدی اندیشه
 خویش را به سوی حلول در اشیاء و تصاویر و حرکت مستقیم
 به سوی اشیاء و تصاویر به پیش نمی‌راند. توانایی سعدی در
 این است که می‌تواند معانی را در عبارات ساده و آسان بیان نماید.
 چیره دستی او در بیان چند این است که اندیشه‌های بسیار عادی
 و متداول به هیچ روی در شعرویی معمولی و مبتذل جلوه نمی‌کند.
 ضرورت شعری یا به تعبیر نويسنده چارمقاله «مضایق سخن» که
 شعر بسا از شاهان بزرگ را «به نارسایی معنوی و لفظی
 آغشته است ، در شعر سعدی چندان به چشم نمی‌خورد .» (۱۷)
 سعدی با همه پایگاه والای که در جهان شعر دارد ، کمتر به آفرینش تصو-

یری دست یا فته است که در شعر پیش از او پیشینه و ریشه یی ند-
اشته باشد .

یکی از غزلهای سعدی را گواه میآوریم :

يك ا مشبی كه در آغوش شاهدشكرم

گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم

ببند يك نفس ای آسمان در یچه صبح

بر آفتاب كه ا مشب خوش است با قمرم

ندانم این شب قدر است یاستاره روز

تویی برا بر من یا خیال در نظرم

بدین دو دیده كه ا مشب تراهمی بینم

در یخ باشد فردا كه دیگری نگرم

روان تشنه بر آساید از کنار فرات

مرافرات ز سر بر گذشت و تشنه ترم

سخن بگوی كه بیگانه پیش ما کس نیست

به غیر شمع و همین ساعتش ز بان ببرم

میان ما به جز این پیرهن نخواهد بود

و گر حجاب شود تا به دامش بدم

مگوی سعدی از این درد جان نخواهد برد

بگو کجا برم آن جان كه از غمت ببرم

باری تخیل سعدی خلاف تخیل جلال الدین محمد تنها دو بعد دارد

یعنی دو بعد سطح را و در بسامواردفا قد بعد عمق است . سعدی هنگام

می كه در ستایش آفریده گارسخن میزند ، نمودهای قدرت بیکران

او را بدین نحو بیان میکند .

آن صانع لطیف که بر فرش کاینات
چندین هزار صورت الوان نگار کرد
از چوب خشک میوه و درنی شکر نهاد
وزقطره‌ها نه در پاشا هوار کرد
یا :

جا نور از نطفه میکند شکر ازنی
بر گشت ترا از چوب خشک و میوه زخارا
ولی جلال الدین محمد تقریباً عین مطلب را با تصویرهای درخشنده
واوج گیرنده چنین بیان مینماید:
ای برگ قوت یافتی تا شاخرازشگا فتی
چون رستی از زندان بگو تا در این حبس آن کنیم
ای سرو بر سرور زدی تا از زمین سربر زدی
سرو ر چسبیر آموختت تا مادر این سیر، آن کنیم
ای غنچه گلگون آمدی و زخویش پیرون آمدی
با ما بگو چون آمدی تا ما ز خود خیزان کنیم
آن رنگ عبهر از کجا و آن بوی عنبر از کجا ؟

وین خانه را در از کجا ؟ تا خدمت دربان کنیم
اگر بخواهیم در باب مقایسه دو کتاب بزرگ و بلند آواز ده
مثنوی معنوی و بوستان، سخن به میان آریم باید بگوئیم که بو-
ستان با همه اندیشه‌های پربهای انسانی که در آن بیان شده است،
از نگاه غنای اندیشه، آزاداندیشی، تعلیلهای و تحلیل‌های ژرف
فلسفی هرگز با مثنوی معنوی همسری نتواند کرد. د یالکتیک

عرفا نی جلالا لدین محمد که بیشتر در کتاب عظیم مثنوی متجلی شده است بیگمان ستیغ شعر عرفا نی و فلسفی ما ست . تضاده حرکت تکاملی نفی و پویا جاوید هستی و اندیشه های نو - افلاطونی و پانته ئیستی در هیچ يك از دفتراها ی کهن ما بدین ژرفا و گسترده گی بیان و تفسیر نشده است ، حال آنکه سعدی نخواسته است از مرز اندیشه های اشعریان گامی آنسو تر بگذارد ، زیرا آشنا یی وی با فلسفه بدان پایه نبوده است که بنیاد پیشد او ریهای او را به تزلزل آرد . سعدی گاهگاه بنا بر بهره ور بودن از يك فر هنگ غنی و سیر در ا نفس و آفاق ، اندیشه های عمیق عرفا نی و فلسفی را در شعر خویش منعکس ساخته و لی براین مواضع فکری ایستاده گی نشان نداده است . جلالا لدین محمد همواره بر پایه يك نظام معین فکری و عاطفی سخن را نده است . اگر در مثنوی در چند جای معین تناقضهای در اندیشه او به چشم میخورد ، میتوان گفت که در دیوان شمس تناقض به گونه مطلق و جود ندارد . در حالی که شعر و اندیشه سعدی در بسا موارد با تناقضهای شگرف رو به رو شده است .

-۵-

هنگامی که ابوالحمد عبد الله ملقب به المستعصم بالله سی و هفتمین خلیفه دودمان عباسی بر قلمرو گسترده امپراتوری عباسی فرمانروایی داشت ، وضع قلمرو و در اوج آشفته گی و ناهمسازی ما نی بود ، اما خلیفه بدین آشفته گیها نمیانید و روزها و شبها را به همسخنی کنیزکان ، دلقکان و شعبده بازان میگذرانید .

هلا کودرپا یان سال ۶۵۵ هجری بر بغداد تاخت و در یازد هم محرم
۶۵۶ بر آن شهر دست یافت او پس از گشایش بغداد دستورداد
مستعصم را در نمدی پیچند و چندان بمالند که جان بسپارد و این
دستور به کار بسته شد.

این رو یساد سعدی را اندوهگین ساخت و در سوگ
خلیفه و نزد یکانش چکامه می سرود.
اینک چند بیتی از آن چکامه.

آسما نرا حق بود گر خون بگرید بر زمین
برزوال ملک مستعصم امیر ا لمو منین

ای محمد گر قیامت میباری سرزخاک
سربرآورین قیامت در میان خلق بین

و ر که گر بر خون این پا کان فرود آید مگس
تاقیامت درد ها نش تلخ گردد انگبین

بعد از این آسا یش از دنیا نشایددا شت چشم
قیر در انگشتی ما ند چو بر خیزد نگین

سعدی در باره این حادثه قصیده می هم به زبانی عربی سروده
که بیت آغازین آن چنین است:

جست بجفنی آمد امع لاتجری
فلما طغى الماء استطال على السكر (۱۸)

جلال الدین محمد در این باره گفته است :
گر چه يك بغداد ویران کرده شد

هر طرف بغداد ها بنیاد کـ

ابله‌ها بن گفتند شهر داد رفت

عاشقان گفتند با الله داد کرد

بر هوا رقصان بود شعله علم

رقص بر شقه است آن نی باد کرد (۱۹)

در این جا میتوان با آن تاریخنویس نامور که به طنز گفته بود:

لاحیا فی التاریخ همدستان شدو گفت که دایری سختگیرانه تار-

یخ رود روی سعدی بزرگو ارمیا یستد و نوحه سراپی او را

بیجا و ناورا میداند و شعر جلال الدین محمد را چونان کتبه پی

بر گنرگاه خویش قرار میدهد تا همه گان بداند که از کدایمین

سوی بایده رفت و آیادرباره دودمان عباسی دایری یعقوب لیث

آن رویگرزاده عیار سیستان نی که نه پهلوان پهنه دانش و فرهنگ

است و نه هم آورد سعدی، بیشتر استوار و پندیر فتنی نیست؟

در تاریخ سیستان میخوانیم: «دولت عباسیان بر غدر و مکر

بناکرده اند. نبینی که با بوسلمه و بوسلم وال برای مکه و فضل -

مسل با چندان نیکویی که ایشا نرا اندر آن دولت بود، چپ کر-

داند؟ کسی مباد که برای ایشا ن اعتماد کند.» (۲۰)

یادداشتها و پانویسها:

(۱) گفته اند که این شعر سعدی در باره با اسحق مشهور به

بابا سول که در آما سیاه (از بخشهای طرا بو زان) میزیست

وبعد ها یکی از شاگردان او به نام حاجی محمد بکتاش (در گذشته به

سال ۷۲۸ هجری تا تیراندیشه‌های حروفیان، گروه بکتا شیعه را تشکیل بخشید، سرو ده شده است.

۲- مناقب اعارفین، با تصحیح و حواشی و تعلیقات تحسین یا زیجی، انقره: ۱۹۶۱، صص ۲۶۶-۲۶۷.

۳- محیط طباطبایی، «مولوی سعدی»، را هنمای کتاب، شماره های ۴-۶، سال ۱۹، صص ۲۹۱-۲۹۲.

۴- بدیع الزمان فروزا نقره رساله در تحقیق احوال و زنده گانی مولینا جلال الدین محمد مشهور به مولوی، ص ۱۳۹.

۵- همان ص ۱۳۹.

۶- مولوی و سعدی ص ۲۹۰.

۷- همان ص ۲۹۱.

۸- رساله در تحقیق احوال و زنده گانی مولینا ... ص ۱۴۰.

۹- شیواها و رانی، «جدال سعدی با مولوی»، ناقوس، ش

۲، سال اول، صص ۳۱-۳۳.

۱۰- مولوی و سعدی ص ۲۸۵.

۱۱- ركبه: باکار و ان حله، تالیف عبدالحسین زرین کوب، ص

۲۱۵. و جها نبینها و جنبشها... نوشته احسان طبری ص ۳۰۰.

۱۲- جها نبینها و جنبشها ص ۳۰۰.

۱۳- همان ص ۳۰۰.

۱۴- همان ص ۳۰۰.

- ۱۵- بهار واد ب فا رسی ، ج ۱، ص ۱۴۳ .
- ۱۶- رك به نم . سر شك ، «تخیل مو لوی دو غز لیا ت شمس» ، نگین
ش ۱۰۷ ، مایل نهم صص ۲۲-۴۲ .
- و . ب . «طیفی از منحنی های رنگین» هنر ، ش ۱ ، سال سوم ،
صص ۱۰-۱۷ .
- ۱۷- با کار و ان حله . صص ۲۴۴-۲۴۵ .
- ۱۸- اد و ارد بر اون ، از سعدی تا جامی ، ترجمه علی اصغر حکمت
ص ۱۵۰ .
- ۱۹- همان ص ۱۵۰ .
- ۲۰- تاریخ سیستان ، صص ۲۶۷-۲۶۸ .

« دژھو شیر بیا »

و

« بر بادی خانوادہ آشر »

خاورشنا مسا فرا گاهي دربر رسي دفتر هاي كهني ادبيات وعر-
فان خاور زمين لغزشها ييد ست ميد هد بس بزرگ وشكفتي
زا .

دا نيل فنل Daniel Finell خاور شنا س نار و يژي در رساله
(قصر فرين) نوشته است كه ميان دانستان قلعه ذات اصور (دفتر
ششم مثنوي جلال الدين محمد) و بر بادي خا نواده آشرف نوشته
ادگار آلن پو (۱۸۰۹-۱۸۴۹) نويسنده امر يكا يي ، همسا نپها ي
فراوا ني ميتوان يا فت . (۱)

اینک به بررسی فشرده یی از این دودا ستان میپردازیم تا آشکارا شود که داور ی این پژوهشگر تا کدام اندازه بی پایه و نااستوار است.

۱- دستان دژ هو شر با (قلعه ذات الصور)

«حکایت آن پادشاه و وصیت کردن دو پسر خویش را که در این سفر در ملک من فلان جا چنین ترتیب نهید و فلان جا چنین نواب نصب کنید، اما الله الله به فلان قلعه مروید و گرد آن مگردید.» (مثنوی، چاپ امیر کبیر، ص ۱۲۱۷)

بود شاه می شاهرا بد سه پسر

هر سه صاحب فطنت و صاحب نظر

هر یکی از دیگری استوده تر

در سخا و در وفا و کروفر

عزم ره کردند آن هر سه پسر

سوی املاک پدر رسم سفر

در طواف شهرها و قلعه‌هاش

از پی قد ببرد یوان و معاشر

دستبوس شاه کردند و وداع

پس به ایشان گفت پادشاه مطاع

هر کجا تا ندان کشمعا زم شوید

فی امان الله دست ایشان روید

غیر آن یک قلعه نامش هشر با

تنگ آورد بر کله داران قبا

الله الله زان دژ ذات ا لصور

دور با شید و بتر سید از خطر

رو و پشت برجهاش و سقف و پست

جمله تمثال و نگار و صور تست

هین مبادا که هو ستان ره زاند

که فتید ا ندر شقاوت تا ا بد

از خطر پر هیز آمد هفتراض

بشنوید از من حدیث بیغراض

پسرا ن پس از شنیدن پند های پدر در راه سفر گام نهادند. (الزرو-

ستاها، شهرها و بیا با نها گدشتند و لی چون باز دارش پادشاه

آنانرا به دیدن دژ هوشش ربا و شگفتیهای آن برانگیخته

بود، اندرزهای او را از یاد بردند و رهسپار دژ هو شر با گردیدند.

چون شدند از منع و نهیش گرمتر

سوی آن قلعه بر آوردند سر

برستیز نرل شاه مجتبی

تا به قلعه صبر سوز هشر با

آمدند از رغم عقل پند سوز

در شب تا ریک بر گشته زروز

اندرا ن قلعه خوش ذات ا لصور

بنج در در بحر و پنجی سوی بر

زان هزارا ن صورت و نقش و نگار

میشد نداز سوبه سو خوش بیقرا از

زین قد حهای صور کم باش مست

تا نگریدی بت ترا شو بت پرست

شا هرز آاده گان در دژ هو شر بابه تصویری بر خورده اند و سخت فر-
یفته شده اند. اما انداختند آن تصویری باز تا بزبانی کدالین
خورشید روست :

این سخن پایان ندارد آن گروه

صورتی دیدند با حسن و شکوه

در خموشی هر سه را خطرت یکی

لیک زین رفتند در بحر عمیق

کرد کار خویش قلعه هشر با

هر سه را انداخت در چاه بلا

تیر غمزه دوخت دلرایی کمان

المان و المان ای بی امان

عشق صورت در دل شهزاده گان

چون خلش میکرد مانند سنان

اتشک میبارید هر یک همچو میخ

دست میخا یید و میگفت ای دریغ

ما کنون دیدیم شه ز آغاز دید

چند مان سو گند داد آن بی ندید

در این هنگام پیر دادا که همه را ازها را با چشم نهان بین خویش بی

پرده میتوانست دید همه آواها را نه با گوش که از راه

سروش میتوانست شنید ، به آنان گفت :

گفت نقش رشک پرو نیست این

صورت شهزاده چین است این

همچو جان و چون چنین پنهانست او

در مکتب پرده وایو است او

سو ی او نه مردر ه دالرد نه زن
 شاه پنهان کرد ه ورا از فتن
 غیر تی دارد فلک بر نام او
 که نپرد مرغ هم بر بـ نام او
 وای آن دلکش چنین سودا افتاد
 هیچ کس را این چنین سودا مباد
 شاهزاده گان را غمی تلخ و جانکا ه چنگ در جان فرو برد :
 هر سه در یک فکر و یک سودا اندیم
 هر سه در یک رنج و یک علت سقیم
 در خموشی هر سه خطر تیکی
 در سخن هم هر سه را حجت یکی
 یک زیبا نی اشکر یزان جمله شان
 بر سر خوان مصیبت خو نشان
 سر انجام برادر مهتر بردوان خویش را به خو یشتن داری و
 شکیبایی اند راز مید هد :
 آن بز و گین گفت ای اخوان خیر
 ما نه نر بودیم اندر نصیح غیبر
 از چشم هر که به ما دای گله
 از بلا و فقر و خوف و زلزله
 ما همی گفتیم کم لال از خرج
 صبر کن کا صبر مفتاح الفرج
 این کلید صبر را اکنون چه شد
 ای عجب منسوخت شد قانون چه شد

نوبت مآشد چه خیره سر شدیم
 چون ز تا ن زشت در چادر شدیم
 ای خرد کو پند شکر خای تو
 دو رنست ایند مچه شدهای تو
 وقت پندد یگرا نی های های
 در غم خود چون ز نا نی وای وای
 چون به درد دیگران در مان بدی
 درد مهمان تو آمد تن زدی
 پس از چندی برادران سه گانه رسیده
 را در شهر های گو نه گون آن سر زمین به آواره گی سپری میکنند:
 این بگفتند و روان گشتند زود
 هر چه بودای یارمن آن لحظه بود
 صبر بگزیده ندو صد یقین شدند
 بعد از آن سوی بلاد چین شدند
 و ا لدین و ملک را بگذا شتند
 را و معشوق نهان بر آ شتند
 همچو ا بر ا هیم ادم از سر بر
 عشقشان بی پا و سر کرد و فقیر
 روز گاری سپری کردید و شاهزاده گان به تختگاه شهر یار چین
 رسیدند. اما برادر مهتر را جامه شکیبایی قبا شده بود. برادران
 را پدر و د گفت و رو به ا یوان شاه نهادند:
 آن بز رگین گفت ای اخوان من
 را انتظار آمد به لب این جان من

۱۷۱ با لی گشته ام صبر م نماید

مر مر! این صبر در آتش نشانند

طاقت من زین صبور ی طاق شد

و! قعه من عبرت عشاق شید

من ز جان سیر آمد م اندر فراق

زنده بودن در فراق آمد نفراق

آن دو گفتند ش نصیحت در سمر

• که مکن ز! خطار خود را بیخبر

وای آن مرغی که نار و پیده پر

بر پرد در او ج وافتد در خطر

در زمان بر جست گای خویشان وداع

انما لدنیا و ما فیها متاع

پس برو ن جست او چو تیری از کمان

که مجال گفت کم بود آن زمان

آند ر آمد مست پیش شاه چین

زود مستانه ببو سید او ز مین

شا هر! مکشوف یک یک حالشان

اول و آخر غم و زلزالشان

میش مشغو لست در مر عای خویش

لیک چوپان و! قفس است از حال میش

شا هزاره پیش شه ز! نوزده

ده معرف شاه حالش شده

گر چه شه عارف بد از کل پیش پیش

لیک میگردی معرف کار خویش

پس معرف پیش شاه منتجب

دربیان حال او بکشود لب

فر ما نروای چین شاهزاده را بنواخت و به کار گزاران خویش چنین گفت :

گفت شاه هر منصبی و ملکتی

کا لتما سش هست یابد این فتی

معرف گفت که شاهزاده هیچ جا یگا هیرا والا ترازد یدیه بانی

کاغ شهر یار نمیداند و میخواهد از پایسد اران این ایوان باشد :

گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت

جز هوای تو هوا یی کی گدازشت

بند ه گیی کش چنان در خورد شد

کله شهی اندر دل او سرد شد

شاهی و شهرزاده گی در باختست

از پی تو در غریبی ساختست

ولی عشق را دستوری دیگر بود این آتش همواره پایا وزای

هستی شاهزاده را به کام شعله های سرکش خویش سپرد :

حاصل آن شاه نیک او را مینواخت

او از آن خورشید چون ماه میگذاخت

آن گداز عاشقان با شد نمود

همچو ماه اندر گدازش تازه رو

جمله رنجو را بن دوا دار ندانید

فالداین رنجو ر کم افزون کنید

خو شتر از این سیم ندیسم شر بتی

زین مرض خوشتر نبا شد صحتی

مد تی بد پیش این شه زین نسق
 دل کباب و جان نهاده بر طبق
 گفت شه از هر کسی يك سربرید
 من زشه هر لحظه قربا نم جدید
 من فقیرم از زراز سرمرتشم
 صد هزاران سر خلف دارد سرم
 با دو پا در عشق نتوان تاختن
 بایکی سر عشق نتوان باختن
 هر کسی را خود دو پاو يك سراست
 با هزاران پاو سر تن نادراست
 زین سبب هنگامه ها شد کلهدر
 هست این هنگامه هر دم گرمتر
 معدن گرمیست اندر لامکان
 هفت دو زخ از شرارش يك دخان
 روزی که او را به خاک میسپردند ، برادر کهترش بیمار بودو
 و تنها برادر میا نین بر سر گو راوبیاهد .
 شهر یار چین او را بازشناخت و بنواخت . در نهاد شهزاده
 کهتر از مهر و نوازش شاه آتشی به فروزش آغازید و در فروغ
 این آتش توانست که رازها را بی پرده بنگرد :
 کو چکین رنجور بود و آن وسط
 بر جنازه آن بزرگ آمد فقط
 شاه دیدش گفت قاصد کین کیست
 که از آن بحر ست و این هم ماهیست

پس معرفت پور آن پدر
 این‌برادران برادر خود تـــــــ
 شه نواز یدش که هستی یادگار
 کردار را هم بدین پرشش شکار
 از نواز شاه آن زارحنید
 درتن‌خود غیر جان جانی بدید
 در دل خود دید عا لی غلغله
 که نیا بد صوفی آن در صدچله
 ذره ذره پیش او و همچون قباب
 دم به دم میگرد صدگون فتح باب
 باب گه روزن شدی گاهی شعاع
 خاک گه گندم شدی و گاه صاع
 صد هزار آن غیب پیشش شدید
 آنچ چشم محرمان بیند بدید
 آنچ او اندر کتب بر خوانده بود
 چشم‌ادر صورت آن بر گشود
 از غبار مر کب آن شاه‌نر
 یافت او کحل عزیزی در بصر
 بر چنین گلزار دا من میکشید
 جز جزو ش نعره زن هل من مزید
 گلشنی کز بقل رو یدیک دست
 گلشنی کز عقل رو ید خرمست
 چون مسلم گشت بی بیع و شری
 از درون شا مدر جا نشن جری

قوت میخوردی ز نور جان شاه
 ماه جا نش همچو از خو رشید ماه
 را تبه جا نی ز شاه بنی ندید
 دم به دم در جا بن مستش میر سید
 آنگاه او را غروی در نهاد پدید آمد و با خود گفت :
 که نه من هم شاه و هم شهزاده ام ؟
 چون عنان خود بدین شاه داد ؟
 چون مرا ماهی بر آمد با لمع
 من چرا با شمع غبار یرا تبسم ؟
 آب در جوی منست و وقت ناز
 نازغیر از چه کشم من بی نیاز
 سر چرا بندم چو درد سر نماند
 وقت روی زرد و چشم تر نماند
 زین منی چون نفس زاییدن گرفت
 صدهزاران ژاژ خاییدن گرفت
 شاه با چشم نهان خویشتن تیره گی نهاد اورا انگر یست و زبان
 به سر ز نشوی گشود . شهزاده به گناه خود پی برد و بسیار شر-
 مسار شد :
 شاه را دل درد کرد از فکر او
 ناسپاسی عطای بکراو
 گفت آخر ای خسروا هی ادب
 این سزای داد من بود ای عجب
 من چه کردم با تو زین گنج نفیس
 توجه کردی با من از خوی خسیس

من ترا ما هی نهـاد مـدرکنار
 که غـرو بش نیست تا روز شمـار
 در جزای آن عطا ی نـو رپا ک
 تو زدی در د یـد هـمن خاروخا ک
 من ترا بر چرخ گشته نـرد بان
 توشد هـ در حرب من تیروکمـبان
 درد غیرت آمد اندر شهـپد ید
 عکس دزد شا هـ اند روی رسیـد
 چون درون خود بدید آن خوش پسر
 از سیه کاری خود گرد و اثر
 آن وظیفه لطف و نعمت کم شده هـ
 خانه شادی او پـر غـم شده
 با خود آمد او زمستـی عقار
 زان گنه گشته سرش خانـه خمار
 دید کان شربت و را بیمـار کرد
 زهر آن ما و منی ها کار کرد
 جان چون طاووس در گلزارنا ز
 همچو جغدی شد به ویرا نه مجاز
 همچو آدم دور ما ند او از بهشت
 در زمین میراند گاوی بهر کشت
 اشک میراند او که ای هندوی ز او
 شیر را کردی اسیـردم گاو
 کردی ای نفس بد بـارد نفس
 بی حفا ظی با شه فر یاد رسی

دایم بگزیدی ز حرص گندمی
 بر تو شد هر گندم او کژدمی
 در سرت آمد هوا ی ماومن
 قید بین بر پای خود پنجاه من
 نوحه میکرد این نمط بـرجان خویش
 که چرا گشتم ضد سلطان خویش
 آمد و با خویش استغفلا رکرد
 با انابت چیز دیگر بار کـرد
 سرا نجام دایستان شاهزاده ن و دژ هو شر با بدینسان به
 فرجام میپیوندد:
 قصه کوتاهی که رشک آن غیور
 برد او را بعد سالی سـوی گـور
 شاه چون از محو شد سـوی جـود
 چشم بر یخیش آن خون کرد هـود
 چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر
 دید کم از ترکشش یک چو به تیر
 گفت کو آن تیر و از حق باز جست
 گفت کاندلر حلق او کز تیر تست
 عفو کرد آن شاه در یـادل و لی
 آمده بد تیر را هـ مقتـلی
 کشته شد در نوحه او میگریست
 اوست جمله هم کشند هـم و لیست
 ورنه با شد هر دو او پس کل نیست
 هم کشند هـ خلق و هم ما تم کنیست

شکر میکرد آن شهید زردخند
 کان نزد بر جسم و بر معنی نـزـد
 جسم ظا هر عا قبت هـم رفتنیست
 تا ابد معنی بخواهد شاد زیست
 آن عتاب از رفت هم بر پوست رفت
 دوست بی آزار سوی دوست رفت
 گر چه او فتر اک شاهنشاهی گرفت
 آخر از عین الکمال او ره گـرـفت
 و آن سوّم کا هلترین هر سه بود
 صورت و معنی به کلی او ربود (۲)

۲- بر بادی خا نواده (آشر)

در آن روز پاییزی از راهای با ریک و پر پیچ و خم روستایی
 سوار میگذشتم و به سوی کاخ (آشر) میشتافتم.
 هنگامی که به کاخ نزدیک شدم غروب آهسته آهسته از نرد بان
 افقها فرود می آمد.

از دیدن آن کاخ کهن و نیمه ویران و پنجره های تهی از شیشه
 و دیوارهای سیاه آن اندوهی آمیخته با هراس از ژرفای روانم
 قامت برافراشت. وای بر من که با ید دست کم چند هفته را در
 این کاخ سپری کنم.

چند روز پیش (را در یک آشر) همبازی بیمار و روان رنجور روزگاران
 کودکی من نامه پی فرستاده و از من خواسته بود که برای کاستن از
 آشفته گیها و رنجها یش دو سه هفته را با او بگذرانم.

(زا در يك آشر) به دود ما نی نامور و کهن وا بسته بود. نیا کان و پدران او به ادبیات و هنرهای زیبا، لبسته گی و یژه یی داشتند و نیز همه گان آگاهی داشتند که دختران و پسران این خانوادۀ بنابر این که خون خود را پاه کیزه تراز خون دیگران میانگارند جز با کسی که از تبار خود شان باشد، بادیگری تن به زنا شوهری نمیدهند.

مردم سرزمینی که در پیرامون کاخ میزیستند - به و یژه د هقانان از دو دمان (آشر) بیزار بودند و (را در يك آشر) را مردی ترشرو، سبک مغز و خود برترین بین میدانستند.

باری به در و دیوار کاخ چشم دو ختم و تلاش ورزیدم هراسها و اندیشه های بیمارگونه و بیجا را از خود برانم. رنگ دیوارهای کاخ بنانا بر تابش آفتاب و دست اندازیهای پیایی بادها و بارانها از میان رفته و عنکبوت، قلمرو فرما نروایی خود را در چهار سو - گسترش داده بود: در بخش میانین کاخ از بالا تا پایین شگاف زشت چون دهن نیمه باز مردی نیشخند میزد. این شگاف به زخمی چرکین و عمیق همانند بود که گردش روزگار، هر آن بردردناکی و ژرفای آن بیفزاید. از راه باریک که کشتزاران پیرامون را با کاخ پیوند میداد به سوی دروازه بزرگ کاخ گام برداشتم نوکری که گویی چشم در راه من دوخته بود، پیش آمد و افسار اسب را گرفت و مرا به درون کاخ رهنمون شد. همینکه به منزل دوم گام نهادم، طبیب خانوادۀ گی (آشر) ها، که مردی رنگ پریده بود و در سیمایش هم آیه های خردمند پرا میشد

خواند و هم نشانه های ابله‌ی را، به پیشواز م آمد و تا اتاق‌آشر با من همراهی کرد.

(را در يك آشر) بادیدن من ازجا برخاست گرم و صمیمانه به رویم آغوش گشود و از آمدنم سپاسگزارى نمود. کنجکاوانه به پیرامون خویش نگرستم. اتاق او بسیار بزرگ بود و چراغی بانور از غوا نی آنرا روشن میکرد. کتابها و آله‌های گونه‌گون موسیقی پراگنده و پراز گردو غبار ایستاده و آن سوا فتاده بودند. هوای نا پاک اتاق نفس کشیدن را دشوار میساخت.

سالمها بود، (را در يك آشر) رانده بودم. سیمای او در درازای چند سال به گونه‌ی شگفتی انگیز دگرگون شده بود.

آن سالان رنجور و رنگ پریده مینمود که دیدارش آدمیرا به یاد رخساره‌ی مرده گان میافگند و موهای شبق‌گون زیبایش به سپیدی گراییده بودند. بینی نازک او که به بینی یهودان همانندی داشت، بزرگ و زشت شده بود. صدای پرفراز و فرودش بیا نگرنا آرا می‌جاء نکاه روا نی او بود. او پس از چندی از بیماری خویش که آنرا امیراث شوم نیاکان خود میپنداشت، سخن به میان آورد. او گفت که دیر یست غذای بی نمک میخورد، لباس بسیار نازک میپوشد و از بوی گل و رو شنی بیزار است. (آشر) پیهم میگفت:

این بیماری در ماننا پذیر به زودی مرا خواهد کشت!
این زننده گی بی فروغ و یا و همراه به زودی نا بود خواهد کرد!
پس از ساعتی گفتگو با آگاهیه‌ی همه جانبه‌ی که از پیشینه و چگونه گی زندگی کنونی او داشتیم توانستم ویرا به گونه‌ی ژرفتر

بشنا سم . (آشر) بیچاره در میان سپاه هی از اشباح و کا بو سها
میز یست و خرافه پرستی بیش از انداز ه کا را و را به دیوانه گی
کشا نیده بود . اوسالها در این کاخ کهن و نیمه ویران زیسته بود
و با همه ترسی که از زنده گی در این کاخ داشت آنرا چو نان یاد-
گار گرانبهای نیاکان خودو شد و است کسی او را به
ترك کاخ اندر ز میداد ، باخشم و پر خاش رو به رو میشد .

گفتگوی ما دو همبازی روزگاران شیرین کودکی ، به درازا
کشید . (آشر) از یگانه امیدزنده گی خویش ، از (مادلین) خواهرش
سخن به میان آورد . ماد لین بیمار بود و (آشر) میدانست که
سوك شكيب ناپدید او به زودی فرا خواهد رسید و آنگاه وی در
این جهان بزرگ و عبوس ، تنهای تنها خواهد ماند . هنگامیکه
(آشر) در باره (مادلین) سخن میراند ، من از دروازه نیمه باز اتاق
(مادلین) را دیدم که از دهلیز گذشت و به بیر و ن کاخ رفت .

در این لحظه ناگهان چشم با (آشر) دوختم بیچاره به تلخی
میگریست .

از آمدنم به کاخ (آشر) چند روزی گذشت . در این روزها گاه مو-
سیقی میشنیدیم و گاه کتا بیرا باهم میخواندیم .

من پیوسته میگو شیدم نام (مادلین) را به هیچ رو بر زبان
نیا رنم و داغ (آشر) را تازه نکنم او به گیتار و پس از آن به شماری
از کتا بهای ماکیاول و کامیاتلاو چند کتا ب کفشناسی و اسطوره
های کهن افریقا ، سخت شیفته گی نشا بن میداد . رفته رفته دانستم

که هر گونه کوشش برای رهایی (آشر) از زندان و سواست و ما-
لیخو لیا، کاری بیهوده است.

سرا نجام فاجعه‌ی که (آشر) از فرار رسیدن آن می‌پرسید،
سایه‌شوم خود را بر کاخ فرو افکند: (مادلین) مرد. پس از آگاه-
هی از مرگ دردناک او اندوهگین آسیمه سر به اتاق (آشر) رفتم
او از مرگ (مادلین) به اندازہ‌ی تری رسید. بود که نمیتوانست سخن
بزند. تنها توانست بگوید که پیش از به خاک سپردن (مادلین)
نعش او را تا دو هفته در یکی از زیرزمین‌های کاخ نگاه خواهد داشت.
گویا رای طبیب خانواده گسی‌چنین بوده و او می‌پنداشته که بیمار-
ی (مادلین) سرا نجام به خواب عمیق مرگ گونه‌ی خواهد پیو-
ست و (آشر) را امید کمفروغی به آن واداشته که خواهر خود را
به خاک نسپارد.

من نیز ناگزیر برای گذاشتن نعش (مادلین) با (آشر) به
زیرزمینی رفتم. زیرزمینی در وازه‌ی ستبر از آهن داشت و
چون سال‌ها بسته مانده بود نتوانسیم چراغهای خویش را تا پایان
کار روشن نگاه داریم.

هنگامی که تا بوقت را بر زمین‌های دیم، سرپوش آن بیجا
شد و من در روشنی خیره‌چراغ توانستم، روی (مادلین) را ببینم.
ناگهان از شگفتی بر جای خویش خشک شدم پنداشتم این را دریک
(آشر) است که در میان تا بوقت فرو خفته. پنداری (آشر) داد-
نست در چه اندیشه‌ام و گفتم که وی و مادلین همزاد بوده
اند. وقتی که در وازه زیرزمینی را بستیم و بیرون آمدیم، (آشر)

گفت که (ماد لین) دو باره زنده خواهد شد. او افزود که (آشر) هانخست
دچار مرگ کاذب میشود ندو آنا نرا نبا ید پس از پدیدار شدن
نشانهای مرگ به زودی به خاک سپرد.

چند روز دیگر را با اندوهی بیکران سپری کردیم. (آشر)
چند بار با صدایی که به دشواری شنیده میشد، گفت که میخواهد
پرده از رازی هر اس انگیز برگیرد ولی نتوانست. بیماری
در دنا کم کم بر روان من نیز سایه میافکند و احساس
میکردم که اندک اندک آرا مش خود را از دست میدهم.
یکی از شبها تادیرگاه نتوانستم بخوابم. از پنجره صداهایی
ترس آور به گوشم میرسید.

ناچار برخاستم و چراغ را روشن کردم. ناگهان دروازه اتاق باز
شد و (آشر) چراغی در دست دواستانه در پدیدار شد. چشما
نش به گونهی ترس آور برق میزدند و چهره اش به چهره مرده
گان میمانست. با این هم از آمدن او شادمان شدم. (آشر) با صدای
ای لرزان گفت:

(ماد لین) را ندیدی و به سقف چشم دوخت. شاید پنداشت
ست که در دل به ابلهی او میخندم. با خشم گفت: (بر من بخند! همین
شب او را خواهی دید) و نشست، ننشست که پنداری از پادر افتاد
ناگهان صدایی به گوشم رسید، صدای هراس انگیز که از شنیدن آن
مواضع را اندامم راست شد. به سوی (آشر) رفتم، دیده گان نش به در
دوخته شده بود و چیزهایی زیر لب میگفت که من معنای آنها را نمیدانستم.
پس از لحظهای چند شنیدم که آهسته آهسته میگوید:

— او به زودی می آید .

— او از رفتار شتابزده من خشمگین شده است

— صدایی که شنیدم از زیرزمینی بود .

— صدای شکستن تابوت ، صدای باز شدن در .

— من آواز تپش قلب و نبض او را میشنوم .

ونا گاه (آشر) فریاد زد!

— او ست ، او ست ، او در دهلیز است . او به زودی دروازه را باز

خواهد کرد . او ست

هنوز (آشر) سخنان خود را با پایا ن نرسا ند که دروازه باز شد

و ماد لین در آستانه در پدیدار گردید .

کفن سپید شرا لکه های خون گلگون سا خته بود و آهسته مینا

لید و مویه میکرد . شکستن تابوت و بیرون آمدن از زیر زمینی کفن

او را بدین گونه خونین سا خته بود و از سر پا یش خون میریخت .

من آنچنان خود را باخته بودم که نمیتوانستم به او نزد یک شوم . نا

گاه قامت ماد لین خمیده شد و لحظه ای بعد دیدم که آهسته بر

روی (آشر) بیفتاد و برادر و خواهر در آغوش هم بر زمین افتادند .

تازیا نه ترس چون آذر خشی بر سرم فرود آمد از آن اتاق و

کاخ نفرین شده گریختم . در بیرون باران سیل آسا فرو میریخت

طوفان بر درختها شلاق میکوبید به پشت سر خو یش نگاه افکندم

کاخ کهن (آشر) در آتش سرخرنگی میسوخت به ناگاه شکاف

دیوار کاخ باز تر شد . کاخ واژگون گردید و در پر

تگاه هی که در کنار آن بود ، فرو افتاد . (۳)

۳- برا بر گذاری دو داستان:

جلال الدین آنسان که شیوه او ست و خود گفته است:

ای برا در قصه چون پیمانده است

معنی اندرونی مثال دانه است

در هنگام بیان داستان دژ هو شر با جای جای سخنرا به پیامدهای عرفانی، اخلاقی و روانشناختی میرساند و به استنتاجهایی دست میازد.

به گونه نمونه پاره‌یی از این پیا مدها را بر می‌شماریم.

الف: به نیروی خرد و آزمودن فرجام را از آغاز دید:

اشك ميبايد هر يك همچو ميغ

دست ميخايد و ميگفت ایدریغ

ماکنون دیدیم شه ز آغاز دید

چند مان سو گند داد آن بی‌مدید

انبیاء حق بسیار است از آن

که خبر کردند از پایان مان

آنچ در آینه میبیند جوان

پیرا ندر خشت بیند پیش از آن

ب: تفسیر و تبیین يك مسأله روانشناختی (آنسان حریص

علی ما منع):

این سخن پایان ندارد آن فریق

برگر فتند از پی آن در طریق

بردرخت گندم منهی زدند

از طویله مخلصان بیرون شدند

گر نمیگفت این سخنرا آن پدر

ور نمیفرمود از آن قلعه حذر

خود بدان قلعه نمیشد خیلشان

خو دنمیا فتاد آنسو میلشان

ج: خو یشتن بینی سر چشمه بد بختی وز بو نیست :

اندرون خویش استغنا بدید

گشت طغیان ز استغنا پدید

که نه من هم شامو هم شهزاده ام

چون عنا ن خود بدین شه داده ام؟

چون مرا ماهی بر آمد با لمع

من چرا با شمع غبار یرا تبع؟

آبدرجوی منست و وقت ناز

ناز غیر از چه کشم من بی نیاز؟

زین منی چون نفس زایید ن گرفت

صد هزاران ژاژ خایید ن گرفت

د: دژ هو شر با پنج دروازه به سوی دریاداشت و پنج دروازه

به سوی خاک . جلال الدین محمد این نماد را بدینسان تفسیر

کرده است :

اندرا ن قلعه خوش ذات ا لصور

پنج در در بحر و پنج سوی بر

پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو

پنج از آن چون حس باطن رازجو

ه : اندرز بزرگان و آزموده گان را نیاید از یادبرد :

سهل داد نستیم قول شامهرا

وان عنا یتها ی بی شامهرا

نك در افتاد یم در خند ق همه

گشته و خسته بلابی ملحمه

تکیه بر عقل خود و فر هنگ خویش

بود ما ن تا این بلا آمد به پیش

بیمر ض د ید یم خویش و بی زرق

آنچنا نك خویش را بیمار د ق

علت پنہا بن چنین شد آ شکار

بعد از آ نك بند گشتیم و شکار

این سزای آنك تخم جهل کاشت

و آن نصیحت را کساد و سهل داشت

اعتماد ی کرد بر تد بیر خویشی

که بر یم من کار خود با عقل پیش

تر ك مکر خو یشتن گیرای امیر

پا بکش پیش عنا یت خوش بمیر

این به قدر حیلۀ معدود نیست

زین حیل تاتو نمیری سود نیست (۵)

ود هما پیا مد د یگر که یاد کرده اند آنها سخن را به در از امیکشا ند.

در میان این قصه ، چندین قصه فرعی آورد ه شده و ما نند بسا

از قصه های دیگر مثلنوی به در ختی هما نند است که از تنه آن

چندین شاخه سر برزده باشد. با ید گفت که قصه از چشم انداز

جلال الدین محمد ا بزار بیان اند یشه است نه هدف و آماج. از این

رو همواره از خوا نند ه میخوا هد که پوسته سخنها بشکافد و به

سرشت و جوهر آن دست یابده. او برای بیانی این انگاره حکایتی شیرین و طنزآمیز می آورد :

روزی دانا نشمندی نحوی برای این که روشن سازد در زبان تازی فاعل مرفوع و مفعول منصوب بست، چندین بار جمله (ضر ب زید عمرآ) را بر زبان آورد. شاگرد سباده دل لب به پرشش گشود که چرا زید عمر و بیگنا هر ازده است؟! استاد هر چند تلاش و رزید ما هیست مسأله را در ذهن شاگرد خویش جاگزین سازد، به آرزوی خود دست نیافت. ناگزیر رو به طنز آورد و گفت :

(عمر و يك واوی فزون دزیده بود) و از این رو زید را ازده. شاگرد این پاسخ را ست پنداشت و آنرا پذیرفت :

گفت نحوی زید عمر واقعاً ضرب

گفت چونش کرد بی جرمی ادب؟

گفت این پیمانۀ معنی بود

گند می بستن که پیمانۀ استرد

زید و عمر و از بهر اعراب بست ساز

گرد رو غست آن تو با اعراب ساز

گفت نه آن من ندانم عمرو را

زید چون زد بی گناه و بی خطا

گفت از ناچار و لاغی بر گشود

عمر و يك واوی فزون دزدیده بود

زید واقف گشت دزد شراب زد

چون زحمتش بر دانا را حد سزد

گفت اینک راست پند ر فتم باجان

کژنما ید را ست در پیش کژان

* * *

ابلهان گویند کاین افسانه را

خطبکش زیرا دروغست و خطا

در میان شیر و گاو این دمنه چون

شدرسول و خوانند بر هر دو فسون

تا همی گفت آن کليلة بیـزبان

چون سخن نو شد زد منۀ بیـبیان

و ربدانستند لحن همـدگر

فهم آن چون کرد بی نطقی بشر

ای برادر قصه چون پیمانه است

معنی اند روی مثال دانه است

دانه معنی بگیرد مـرد عقل

نگرد پیمانۀ را گر گشت نقـل

واما ادگارالن پو در (بربادی خا نواده آشر) انسا نرا بیگانه پی

میپندارد، که نمیتواند با جهان بیرونی پیوندی داشته باشد. در

درون خود و با خود میزند تنها است. نه کسی او را میشناسد نه

او کسی را و اگر دیگری را به سوی خود فرا میخواند، نه برای آنست

که به انسا نه مهر ورزد، بلکه میخواهد از تنها پی بگریزد.

اما آدمی تنها پی نیز تشنه زنده گيست. چون را هی برای

گریز از تنها پی نمییابد، میخواهد زنده بماند.

اگر خود کشی نمیکند از آنروست جهان آنسوی مرگ را به درستی
نمیشناسد و از آن هـرا سـ دارد . درست ما نند ((هملت)) :
« در آن خواب مرگ آگین

چی کاب و سی در پیش خوا هد بود ،

بدان هنگام که جسم فانیرا به دور افکنده ایم .))

(شکسپیر - هملت)

((را در يك آشر)) آفریده بیست درو نگر اکه خود را گرفتار
سر پنجه جبر توار شمیند اردن فی جهان بیرون ، آرا مش روانی
او را بر هم زده است . او به دنیای بغر نج درون خویش پناه برده
است و شیفته این دنیا ست . اما اندك اندك در یافته است که
نمیتواند جهان درون خود را نیز چون جهان بیرونی بشناسد .
گویای این سروده الیوت در باره (رادر يك آشر) ادگار الن پو پدید
آمده است :

تصویری بی شکل سایه یی بیرنگ

نیروی مفلوج و جنبشی در سکون

(بر بادی خانواده آشر) در واقع باز تا بیست از شکنجه ها و رنج های
درمان نا پذیر روانی ادگار الن پو . در سروده ها و نوشته های این
شاعر و نویسنده جوان مرگ که وحشیگری و ابتذال چیره بر جامعه
و کشورش دنیای کرا نمند و كوچك يك انسا نرا در نگا هـش به بزرگی
و پهنای جهان نا کرانمند هستی جلوه گرساخته بود ، بیشتر ینه به
کاخی کهن ، ایوانهای متروک و در هم شکسته و شهرهای ویران ،
مردا بها و سردا بها ی هـرا سـ انگیز و اشباحی که در دهلیزهای
خانه های کهن در رفت و آمد اند بر میخوریم .

باری هما نسا ن که میان جها ن پر شکوه ، رنگین و آراسته جلال
الدین محمد ، جها نی که بهره ورازا فرینش و بخشش و تجلی اوست
و انسان والای جلال الدین محمد که میگوید :

خلق ما بر صورت خود کرده حق

و صف ما از و صف او گیرد سبق

و جها ن تیره و عبوس انسان دست و پا بسته ادگار النپو ، هیچ
گونه همسانی نمیتوان یافت. میان این دو داستان نیز هما نندی
و تشابهی وجود ندارد .

یادداشتها :

The Golden Castle, New York, 1976, P. 96.

(۱)

(۲) جلال الدین محمد در سرایش این داستان از (مقاتل شمس)
بهره جسته است : پادشاهی بود و او را سه فرزند بود .
فرزندان عزم سفر کردند به مهمی پدر ایشا نرا وصیت میکرد.
یکبار و دوباره که در این راه فلانجا قلعه ییست ... چون به آنجا
برسید ، زود بر گذرید و بر آن قلعه میایید ایشا نرا تقاضایی
و خار خاری که در آن قلعه چی چیز است که او چندان وصیت
میکند ... در آن قلعه در آمدند ... دیدند در آن صورت دختر پادشاه
و عاشق شدند . آمدند و به ضرورت خواستگاری کردند .
پادشاه گفت :

((بروید ایشا نرا بنمایید آن خندق پر سر برید که هر که خوا-
ستگاری کرد و نشان دختر نیاورد ، حال اوچی شد . رفتند ، دیدند
خندق پر سر بریده . پسر بزرگین دعوی کرد که من نشان بیاورم .

عاجز آمد و او را نیز کشتند. دوم نیز همچنین. آن پسر کو چکین آمد. گفت: اگر از دیگران عبرت‌نگیری از برادران خود عبرت نمیگیری! گفت:

صبر با عشق بس نمی آید

صبر فر یاد رس نمی آید

صا بری خوش و لایستیست و لیک

زیر فرمان کس نمی آید

شرط کرد و در طلب ایستاد. دایه را بر صدق او رحم آمد. او را دلالت کرد که گاوی زرین سازدو در اندرون آن گاو برود تا به حيله ها در کوشك دختر راه یافت. هر شب که خلق آرام گرفت... از گاو بیرون آمدی و شمعها و شراب ها را از جا بگر دانیدی و سر زلف دختر را بژو لانیدی چون روز شدی نشانی پیدا ندیدی و هیچ کس ندیدی حاصل، تار و بند دختر بستند که نشان او بود. بیا مد که نشان آوردم))

(رك: مآخذ قصص و تمثيلات-مثنوی ص ۲۱۷)

۳- از مجلد دوم

The work of Edgar Allan Poe, Boston: 1941, PP. 49,53.

ترجمه شد.

۴- به پنداشت پیشینیا ن پنج حس با طن عبار تند از: خیال، شهود، عقل، اراده، عاطفه.

۵- رك به: یاد نامه مولوی تدوین و تنظیم علی اکبر مشیر - سلیمی، ص ص ۱۶۹ - ۱۷۱.

با خود بیگانگی بر خاسته از زبان و آرمسان
زبان جهانی از دیدگاه جلال الدین محمد

همه عمر با تو قدح زدیم و نرفت و نج خمار ما
چه قیا متی که نمیر سی ز کنار ما به کنار ما

- ۱ -

میگویند شا عران بر دو گو نه اند :
نخست آنها نی که به پیشوا از واژه های بی حجم ، بی مفصل ، مرده
و گندیده میروند .

دو دیگر آنها نی که واژه ها خودشتا با ن ورقصان با حجمها و بار
های از عشق ، اندیشه ، نماد و تصویری ، فرا سوی بینی و آینده
نگری به پیشوا از آنها ن میشتابند .

بیگمان جلال الدین محمد از گروه دوم است . در شعر او واژه ها آفر-
یده های استند روا نمند و در پیوه و شتاب ، راه میپیما یند ، سخن

میگویند ، سرود میخوانند ، به هرچه زیبا و برین عشق میورزند و با هر چه زشت و پلشت به کینه و پر خاش بر میخیزند . از پشت شیشه شفاف آنها میتوان به جهای نهایی آنسوی «معمولی و متداول» به جهای نهایی آنسوی «ضابطه»های مسخ شده نگر یست و نگرش را باور داشت .

همینکه در لحظه های کوچا زخو یشتن به خو یشتن شعر او را به خوانند ن مینشیننی چنین به نظرت می آید که طلوع خورشید را در زمین میبینی و در ژرفترین نسج زمین ، چون به میانه های شعر میرسی جو هر يك نیمروز گرم و طلایی و مهر بان بها ری به سویت آغوش میگشاید و در فرجام شعر او باز هم خورشید را میبینی ، خورشیدی که در پایان يك روزانبا شته از فوران رنگها و نورها تن به غروب میسپارد .

اگر اسپینوزا را بدینگونه نه ستوده اند که میتوانست از فراز باره بلند نبوغ خویش سده های آیند را بنگرد ، جلال الدین محمد نیز چنین بود و برتر از این بود . او از آن سرا یشگرانی بود که سوار بر رهوار جهنده شعر خویش از همه پر تگاه ها میگذرند و حلقه های دیروز ، امروز و فردا را با رشته زریں شعر به هم میپیوندند . میشنوند و همه سویه میشنوند . مینگرند و همه سویه مینگرند . در همه چیز حلول میکنند .

هم همه چیز را به نهفتن میکشاند و هم همه چیز را مینمایاند و به اضعا ف مینمایاند ، به ناشناخته ها و نادیده ها ، هستی و تجسم میبخشند .

زمان در زیر چتر آگاهی آنهاست و زبان از دید آنان کو دکی خوابیده در گهواره جهان و دست آنان تکان دهنده این گهواره ، صدای رویش و بالش سبزینه های جنگل هستی بما ند که حتی پژواک این صدا را هم میشنوند و مپندار که اگر نقش اندیشه ها یی را که تو نووا امرواز-ینه شان مپنداری ، در دفترهای کهن آنها ببینی «تصا دفی» است و نا آگاهانه و سو گند به آنها که چنین نیست . زیرا همین نهال اندیشه من و تو اگر نور را از فرازشا خه های خویش جذب میکند آب را با ریشه های خود میمکد و این راهم پذیر که اگر تواند انی دروازه خانه پدریت رو به کدام سو باز میشود ، از ما جرا های خانه دیگران هیچگاه آگاه هی نخواهی یافت . و تو هم حق داری مرا که با این روان آرایش پذیرفته اینک برای چندمین بار در باره جلال -الدین محمد سخن میزنم ، بی آرم بخوانی ، ولی این سخن را هم بشنو : تاریخ عرصه ییست که در آن همه وزنها تعدیل میشوند .

-۲-

با خود بیگانه گی

به پنداشت بسیاری از فلسفه پژوهان ، با خود بیگانه گی حالت و هنجار کسیست که از هستی خویش ، از نهاد انسانی خویش دور شده باشد . این دوری میتواند علت ها و انگیزه های بسیاری داشته باشد ، اما بیشتر ینه به گسستن پیوند آدمی با محیط طبیعی یا اجتماعی او وابسته گی دارد و سنست شدن این پیوند نیز میتواند بار آورنده با خود بیگانه گی باشد . این واژه در روزگار هگل وارد قلمرو فلسفه شده و از آن آوان تا کنون برانگیزنده گفتگوها و بحثهای بیشمار ی بوده است . (۱)

گاه گاهی انگاره های انسان و فرآورده های کار او، چنان دامنه و نیروی میابند که از عرصه اختیار او بدر میشوند و مستقل از اراده وی بر او فرمان میرانند و این آغاز بیگانه گی آدمی با خویش شدن است. فویرباخ سازمان مذهبی را سرچشمه با خود بیگانه گی انسان میانگاشت. هاریشس که این مفهوم را از هگل و فویرباخ گرفته بود آنرا در معنایی گسترده تر و ژرف تر به کار برد. بر پایه اندیشه او با خود بیگانه گی حالت و هنجار کسیست که بنا بر تاثیر عوامل گونه گون محیط پیرامون خویش، نمیتواند از خود فرمان برد. زیرا دیگر بر خود اختیار ندارد و بی آنکه آگاه باشد به شیعی مبدل شده است. او برده اشیا است، به ویژه برده پول و هر آن مفهوم ارجناک و برین «بودن» را در آستانه «داشتن» قرار مینماید (۲)

به گفته دو این یوبنر، هاریشس بر آن بود که در فرآیند کار، فعالیت انسان به یاری وسایل کار، آن دگرگونیهای را که ایجاد آنها از پیش مورد نظر و توجه بوده است در محمول کار پدید میآورد. هر فرآیند با فرآورده به انجام میرسد. هر فرآورده يك ارزش مصرف است. به بیان دیگر هر فرآورده ماده ای طبیعیست که بر پایه نیازمندیهای آدمی دگرگونی پذیرفته است. کار فرآیند نیست میان انسان و طبیعت و به يك سخن کار همواره فعالیت بارور و بیگانه شده است.

سارتر بر آنست که یکی از سرچشمه های با خود بیگانه گی انسان «نگاه دیگری» است. او در کتاب هستی و نیستی مینویسد: «تاموقعی که دیگری در برابر دیده گان من به حیات خود ادامه میدهد و به حضور من توجه ندارد، نمیتوانم او را «شئی» بدانم و این حالت من

متضمن نوعی احساس برتری درمن است. زیرا در این حال «دیگری» به يك مشیت حرکات بدن و قیافه مبدل میشود. اما کافیت او متوجه حضور «من» گردد تا ناگهان وضع معکوس شود. یعنی این بار من او را چون «نفس مدرک» درمییابم و این اوست که میتواند به نوبه خود مرا «شئی» تلقی کند. و اگر ناگهان متوجه شود که من توجهی غیر عادی به او دارم ما هر دو به نوبه خود احساس نا راحتی میکنیم و پریشان میشویم. اما حتی موقعی که نگاه شخص دیگر حاکی از هیچ نوع نیت پر خاشجویانه و عتاب آلوده نیست «سرما یه معنوی» مرا از من میگیرد و من در عین حال که برای خود «من» هستم برای دیگری نیز هستم. (۳)

بر گردیم به هگل و پیدا یی باخود بیگانه گی از چشم انداز پدیدار شناسی او :

به پنداشت هگل یکی از ویژگیهای شناسخت انسانیت چنین است که به پدیده ها شکل ملموس و معدود میدهد و آنها را جدا از همدیگر میندازد. این ویژه گی را در مورد مفهومهای مجرد میتوانیم آشکارا تر بنگریم و بررسی کنیم. مثلا پوشش را از ماده جدا میندازیم و میگوییم: ما شین در گردش است، یا آب جریانی ندارد.

هگل بر آنست که شناسخت انسان عادی خواستار آنست که پدیده ها را جاودانه و دگرگون نی پذیر بینگارد. هر چیز خود آنست مگر هنگامی که چیز دیگری جاگزین آن شود. درخت درخت است تا هنگامی که خشکیده و به هیمة مبدل نشده است دریا همیشه دریا است گویا ینکه اجزای آن لحظه به لحظه دگرگون می پذیرند. (۴)

-۲-

هگل این حالت را «شیء زده‌گی» میخواند .
از دید گاه هگل شناخت به‌هیچ روی فردی نیست بلکه همواره
اجتماعی و تاریخیست

شناخت ما بیرون از پیوند اجتماع اجتماعی انسانها هیچگونه
مفهوم ندارد (۵) سرشت و ماهیت جامعه در پیوند انسانها
تجلی میکند و پیوند انسانها نیز بدون تفاهم یعنی انتقال اندیشه‌یی
از انسان به انسان دیگر ، معنای اجتماع ندارد .

بدینسان به نظر هگل هر درخشش ترین مظهر جامعه زبان
است و البته زبان به معنای بسیارگسترده کلمه . اما برای وجود یک
زبان و به گونه کلی برای اندیشیدن ، نخست هر اندیشه باید محملی
داشته باشد و این محملها همان حدهایی هستند که در آمیخته‌گی
آنها زبان را میسازد . دو دیگر این محملها باید عام باشند یعنی همه
وابسته گان یک جامعه مشخص ، باید آنها را به عنوان نشانه و نماد
اندیشه ویژه‌یی بشناسند . بنابراین شناخت باید ناگزیر پیرو
ضرورتها ی «محملیابی» ، «نمادپذیری» و «شکلپذیری» باشد .
این ضرورتها خواهان آنند که باید محملها ، نمادها و شکلها نخست
ملموس ، مشخص و جدا از همدیگر شوند و این همان «شیء شده گی»
است . سپس این محملها و نمادها باید ثابت و بادوام باشند و در برابر
پذیرش دگرگوئیها سرسختی نشان دهند . زیرا در غیر آن نمیتوان
نماد عام باشند و این سرچشمه باخود بیگانه گی و شیء زده گی شناخت
است . (۶)

- ۳ -

بت زبان

جستجوگران تاریخ و پیشینه‌جها ن نگرینها و آنا نی که ذهنی

آزمو نگر و چراجوی دارند، اسطوره برج بابل (۷) را خوانده اند .
ولی باید پذیرفت که در این اسطوره حقیقت والا و درخششناکی
نهفته است . به گفته یکی از زبا شناسان ، ز با ن آن گو نه در تار-
و پود زنده گی ما در آمیخته است که گرو هی با تنك اند یشه گی وجود
آنها بد یهی میا نگارند . همانگونه که خوردن ، آشا میدن و خوا بیدن
خو یش از بد یهی میا نگار ندو از این رو به دشواری میتوانند مجسم
نمایند که اگر زبان از جا معه انسانی گرفته شود ، جا معه ، تاریخ تمدن
و فرهنگ بشری با چه سر نوشت فاجعه آمیزی رو به رو خواهد شد . (۸)
امروزه گرو هی از فلسفه پژو هان و زبا نشا سنان بر آنند که
زبان با این همه ارجنا کی خویش ، گاهگاه صورت پدیده ها و اشیاء را
دگرگون میسازد و حتی آنها را ما نع یا حجابی در راه تفا هم راستین
میان انسانها میپندارند . به سخن دیگر زبان یکی از سر چشمه
های با خود بیگانه گیست . برای اینکه زبان دستگا هی از
نشا نه ها ست . نشا نه چیست؟ (هر چیز که نماینده چیز دیگری
جز خودش باشد .) (۹) نشا نه را بر سه گونه دانسته اند :

۱- نشا نه تصویری : نشا نه ییست که میان صورت و مفهوم
آن ، همگونی عینی و تقلیدی باشد چون نقش مار که بر مارو عکس که
بر صا حب عکس و نقشه جغرافیا که بر بخشی از زمین دلا لت میکند .
۲- نشا نه طبیعی : نشا نه ییست که میان صورت و مفهوم آن ، پیوند
همجواری یا تماس باشد . چون رابطه میان دود و آتش ، جای پای
و رفتار ، تندی ضربان نبض و تب .

۳- نشا نه وضعی : نشا نه ییست که میان صورت و مفهوم
آن پیوند همجواری و پیوسته گی باشد . اما این پیوند ، پیوندیست

قرار دادی ، اکتسا بی ، نه ذا تی و خود به خود ی . (۱۰) چنا نکه دلالت
 شبیه اسب بر معنای اسب که اگر مسبوق بر قرار داد تصریحی یا
 تلو یحی میان گوینده و شنونده نباشد ، دانسته نخواهد شد ،
 یا دلالت نور سرخ در سر چهار راه بر ممنوع بودن عبور . (۱۱) هر
 نشانه چون سکه یی دو رویه است که يك رویه آن بر رویه دیگر دلالت
 میکند . چون شکل گفتاری یا ترشتاری اسب بر معنای اسب . رویه
 نخست ((دال)) رویه دوم ((مدلول)) و پیوند میان آنها ((دالت))
 نامیده میشود . مدلول بنا بر پنداشت بسیاری از منطقیان
 با شیء بیرونی یکیست . اما باید نست که مدلول (یا معنی در
 مورد واژه گان) همان شیء بیرونی نیست بلکه بر آن دالت میکند .
 در کلمه «رختخوا ب» نمیتوان خفت و کلمه «سر که» ترش نیست (۱۲)
 پس برای رسیدن از نشانه به شیء بیرونی باید از دو مرحله
 دالت گذشت :

دالت دال بر مدلول و دالت مدلول بر شیء بیرونی . مثلاً
 با شنیدن لفظ دیوار به معنای دیوار و از معنای دیوار به خود دیوار پی
 میبریم (۱۳) از سوی دیگر هر واژه بر مفهوم کلی و انتزاعی
 دلالت میکند . مثلاً واژه سیب بر مفهوم انتزاعی سیب دلالت میکند
 نه بر فلان سیب مشخص و معین واقعی (۱۴) پس مساله زبان ،
 مساله دال و مدلول و دالت است نه مساله اعیان خارجی یعنی
 واقعیت (۱۵)

باز هم به گفته یو بنر هر چه سوی سیده دم تاریخ پیش برویم
 هرگز به نشانه و قرینه یی نمیرسیم که گواهی زیست منفردانه -

انسان با شد. همواره ارجنا کتر ین مسا له زنده گی می آفرینش پیوند و رابطه با آدمیان دیگر بوده است. انسان همیشه در چار راه رابطه ها ایستاده است. این درست است که زبان به هیچ روی مجموعه یی نامنسجم و ساخته شده از بخشهای ناماهمانند و نامساخت نیست. ولی از سوی دیگر فرا گرفتن زبان و هر گونه فرآیند فراگیری دیگر را میتوانیم از مقوله انعکاس شرطی بشماریم. در عین حال باید این حقیقت را از یاد نبریم که عکس العمل آدمی در برابر واژه گان بسیار پیچیده و مرکب است. تا هنوز کسی نتوانسته است اثبات کند که زبان فرآورده کار گزارانه بعضی اندامهای پیکر آدمیست. آن گونه که راه رفتن و تنفس را میتوان کار گرد پایها و ششها نامید، هنگامی که آواشناسان و آوانگاران از اعضای گفتار نام میبرند، سخن بر سر يك اصطلاح است و تبیین همه جانبه و دقیق واقعیت، مطرح نیست. زیرا نخستین وظیفه و کارگزاری هر يك از این اندامها چیز دیگر است نه آفرینش منظم آواها برای تبیین مفهومهای که ذهن آدمی از آنها آگنده است. از این رو ها نریش این سخن کانت را که شناخت انسان بنابر سرشت ویژه خویش و بنا بر گذار آن از تنگنای زبان، شناختی نمادینست و این نمادی بودن شناخت هم زمینه نیرومندی و گسترده گی آن را فراهم می آورد و هم گاهای آن را در محدوده یی زندانی میسازد، سراپا میپذیرد. مسا له زبان به مسا له ساخت واژه گان پیوند دارد و هر واژه يك نماد ادراکیست که روش کار کرد دستگاه عواطف گسترش یافته آدمی را نشان میدهد.

فرا نسیس بیکن (۱۶۲۶ - ۱۵۶۱) می گفت: کثراندیشی از پرستش بت های جنس، بت های کهن، بت های نمایش و بت های بازاری بر میخزد. ((بت)) در زبان فلسفی او نماد یست از تصور های باطل در باره پدیده ها و اشیاء. به پنداشت بیکن بت های جنس یا بت های قبیله گمراهی ها ییست که همه آدمیان دچار آنها میشوند.

زیرا حواس انسان را به خطامقیاس اشیاء دانسته اند.

بر عکس همه مدرکات حسی و ذهنی به انسان برگردد نه به جهان. زیرا ذهن انسان مانند آینه ییست که اشیاء را به هنجار خاصیت خود نشان میدهد و شکل چگونگی اصلی آنها را انمی نماید. بت های ((کهن)) لغزشها و اشتباهات شخصی و فرد یست. به پندار بیکن در نهاد هر کس کهنی و جود دارد که فروغ طبیعت را منکسر میسازد و تجزیه میکند این ((کهن)) صفات شخص اوست که از طبیعت و آموزش و ساختار روانی و جسمی وی سر چشمه میگیرد.

بت های ((نمایش)) پندار های ابهام آلود و ناستوار یست که از آموزشهای نادرست و زیان آور پیشینیان در ذهن ما بر جا میماند. بت های ((بازاری)) لغزش های ییست که از آمیزش و نشست و برخاست مردم با یکدیگر پدید می آید. زیرا انسانها از راه زبان با هم رابطه دارند. ولی واژه ها مطابق بفهم و ذهن عوام ساخته شده است و از نارسایی زبان دشواریهای زیادی در راه بالیدن اندیشه سر بر میفرازد. واژه های وجود دارند که معانی آنها در عالم واقع موجود نیست، چون عرض، جوهر، کون و فساد. آنچه را که دستور نویسان در پیرامون مصدرها مینویسند، فیلسوفان در باره

مفهومیهای لایتناهی به کار میبرند با این همه کسی معنای لایتناهی را نمیداند. (۱۶)

از سوی دیگر به قول پژوهشگری «نهادها وقایع عده های زبانها همواره از عمو میت و قا طعیت بهره ور نیستند. توار دوا استثناء های سما عی همیشه کار برد عمو می قوا عد زبا نها را بر هم میزنند. مدتها یی از عمر هر نسل صرف آموزش چگونگی بی قاعده گیها، سما عیها و استثناء ها به نو آموزان و بیگانه گان میگردد. به گونه مثال ما ((بد)) و ((خوب)) را به فرزند خود می آموزیم. بعد کار بدی از او سر میزنند. به او میگوییم:

— از این کارت بدم آمد

و او میگوید:

— اما آن کار ((خوبم)) آمد.

عمل بد قبلی او را موقتاً به فرا موشی میسپاریم و به تصحیح او — یا درست تر بگوییم به لزوم عدول او از منطق زبان مبادرت میورزیم:

— نگو ((خوبم)) آمد! بگو خوشم آمد! ((خوبم)) آمد غلط است.

— چرا نگویم ((خوبم)) آمد؟ مگر شما نگفتید بدم آمد! بد، خوب، بدم آمد، خوبم آمد!

— به هر حال. نباید بگوییم ((خوبم)) آمد. باید بگوییم خوشم آمد. (۱۷)

بگذار از چشم انداز روانشناختی به مسأله زبان بنگریم. آیا بیماری ((تورم)) نهادهای دستوری و ((تورم)) واژه ها در آفرینش

دلهره ، نگرا نی ، هراس ، پر خا شگری ، روان رنجوری و نا
هنجار اندیشی تا کدام اندازه موثر است ؟

آیا هنگام آن فرا نر سیده است که بحث روا نشناسی زبان و زبا -
نشناسی روان در پیوند با مسائل ((با خود بیگانه گی)) و پرستش
بت زبان يك بار دیگر برانگیخته شود ؟
چند دشواری دیگر :

الف : سده ها ست که انسان خوان ستار و جستجو گر جنبشهایی
جهان فرا گیر است .

اما به گواهی تاریخ هر جنبش همینکه از پهنه آفرینشگاه خویش
گام فرا تر نهاده در عرصه محدود زبانی بومی زندانی شده و سر -
انجام دچار سوء تعبیر ها ، سوء گزارش ها ، واژه پردازیها و سوء
فسطایی گریها شده است . تاهنوز به درستی روشن نیست که
ترجمه عهد عتیق و عهد جدید ، اوستا ، ویدا و باز مانده اندیشه
های مردانی چون کنفوسیوس و بودا و ابر مردان با پیام دیگر تاجه
اندازه به پذیرش همه گانی روبه گردیده و به عنوان ترجمه یی
اصیل و معیاری و بدون کمتر یزنا همگونی با متن اصلی پذیرفته
شده است . (۱۸)

پا لوده اند یشان گیتی میخواهند انسانهایی را که دست کم به سه
هزار و دو صد زبان مختلف سخن میزنند ، همراه ، هم هنجار ، هم
اندیش ، هم گفتار و هم آیین سازند .

از سوی دیگر پژوهشها نشان میدهند که مجموع آگاهی علمی
و فرهنگی انسان در دنیای معاصر ، هر پانزده سال يك بار ، دو برابر
میشود . چگونه و به چه وسیله یی میتوان ((چنین کهکشان سترگی

از زاده های اندیشه بشری را به سه هزار و دو صد زبان به همه
فرازندان انسان رسانید و یساره یاری کدام زبان میتوان بیشترین
ویا حتی اندکی از آن را به همه رسانید ؟ (((۱۹)

ب : آیا میتوان اندیشه را بدون زبان بیان کرد ؟

بحث تفاوت زبان و اندیشه از روزگار ارسطو (۳۲۲ - ۳۸۴ ق.م)
آغاز شده است و تا کنون ادا مه دارد . انسان گاهی برق آسا در
پیرامون چیزی میاندیشد . آن را بررسی ، نقد یا نفی میکند و یا
میپذیرد .

لیکن هنگامیکه میخواهد همان اندیشه و اثره را به زبان آورد یا
بنویسد ، در مییابد که باید چند دقیقه سخن بزند یا بنویسد و چه
بسا که بیشترینه به ناخرسندی اندر میشود که نتوانسته است
واژه ها یا تعبیرهای مناسب برای نمودن اندیشه خویش بیابد . (۲۰)
اگر انسان بتواند بدون کارگیری از واژه گان بیندیشد ، چنان
خواهد توانست که اندیشه خود را از قید زبان و زمان محدود
سازنده آن به همگان خویش منتقل سازد و یا اندیشه آنان را دریابد ؟
رها یی منطق - دانش بررسی نهاد های اندیشه از زبان ،
همواره احساس میشود است . منطق ریاضی یا منطق سمبولیک
که در فجر سده بیستم چون نوزادی به خاک نواخته دانشهای
انسانی افزوده شد ، باز هم دانشی اختصاصی تر از منطق صوری
- منطق وابسته به زبان - بود و تنها برگزیده گان قلمرو علم
میتوانستند از آن بهره گیرند . ((هر کارشناس منطق سمبولیک
اگر چه به گونه یی رمز واره جمله ها را با نشانه های خاص به کار
میبرد لیکن او خود ناچار باید به زبان مادری خویش یا به زبانی که

منطق سمبولیک را بدان قرار گرفته است، بیندیشد. وی تنها نتایج اندیشه خود را به زبان ریاضی بیان میکند و هر گز نمیتواند رها از زبان بیندیشد. (((۲۱)

بزرگترین نارسایی منطق سمبولیک در برخورد با نیازهای همه گانه انسان نیست که تنها توانمندی آن را دارد که در پهنه مفهومی منطقی کار آیی بیشتر نشان دهد.

لیکن آنگاه که پای انتقال اندیشه ها از - ساده ترین مسائل روز - مره - تا بفرنج ترین انگاره های فلسفی در میان می آید، به کلی نارسا و ناتوان است. بنا بر این پرسشهای دیرین یک بار دیگر در گوشه طنین می افکنند:

چگونه میتوان رها از زبان اندیشید؟ آیا انسان سرانجام مدینه فاضله اندیشه نگاری بدون زبان را تسخیر خواهد کرد؟

آیا انسان بر باطل السحر طلسم بابل دست خواهد یافت؟

-۴-

در زیر چتر آبی اشراق

گاهگاهی زبان به مثابه ابزار خویشتن برترین بینی گروه ها، قبیله ها، ملت ها و یا دسته یی خود کامة به تلاشهای دست یاب زیده است تا کوس جها نستان را بر بام تاریخ به صدا آرد.

برای تحقق این آرمان از گونه های وسیله ها - از آیین، از اقتصاد و از سیاست - بهره جویی شده است. لیکن طلسم بابل چونان برج اسطوره یی بابل همچنان در برابر تا ریخ و در برابر تلاشهای آدمیان، قامت بر می فرازد.

گفته اند که زبان یونانی سه بنیان نیرومند داشت: فرهنگ یونان، جها نگشایی اسکندر و مسیحیت.

اما امروز این زبان چون مرده‌شکو هندی در تا بوت عظیم تاریخ خوا بیده است .

شارحان انجیل، به زبان یونانی نصوص زیادی به یادگار گذاشته اند اما پس از چند گاه هی زبان دیگری که عیسی خود هرگز به آن سخن نگفته بود - زبان لاتین - به حیث زبان رسمی آیین مسیحی بر اورنگ تقدس نشست و تا سده‌ها نزد هم میلادی بر ذهن و خرد انسان با ختر زمین فرمان راند. تا آنکه فریاد خشم آگین لو تر (۱۵۴۶-۱۴۳۳) بر ضد انحصار بیداد گرانه زبان لاتین بر پیکر اروپای آن روز، چونان تازیانه یی فرود آمد .

چرا باید کلام آفریده گاردشهر بند زبان لاتین، محصور بماند؟

ما باید از بشارت های پیاپی برخوردار شویم اما به زبان خویش!

جلال الدین محمد چند سده پیشتر از لو تر در پیرامون مسالیه دشوار و بغرنج زبان، در باره نا همگونی زبانها و درك زبان بیگانه، در باره اینکه زبان میتواند چون ابزار ی در دست سیطره جویان خویشتن برتر بین مردم کار برد قرار گیرد و سرانجام در باره اینکه زبان یکم از سر چشمه های با خود بیگانه گیسست (۲۲) سخن را ندهد و از نا همزبانی و ناهم دلی یکی از هم اندیشان وهم آراءمانان نا لیده است. بگذار این اندیشه ها را از زبان او بشنویم. البته برای اینکه درسنگالای پر فراز و نشیب تاریخ در جابزنیم. برای اینکه غرور و ربه با لش جاودانه اندیشه انسان ی در با غستان خاطر ما با لند و با لند ه تر شود.

چار کس را داد مردی یک درم

آن یکی گفت این به انگوری دهم

آن یکی دیگر عرب بد گفت لا

من عنب خواهم نه نگور ای دغا

آن یکی ترکی بدو گفت این بنم

من نمیخواهم عنب خواهم از م

آن یکی رو می بگفت این قیل را

تر ککن خواهم ایستاد فیل را

در تنازع آن نفر جنگی شدند

که ز سر نامها غافل شدند

مشت بر هم میزدند از ابله‌هی

پر بدند از جهل و زرد انشاهی

صاحب سری عزیزی صد زبان

گر بدی آنجا بدادی صلحشان

پس بگفتی او که من زین یک درم

آرزوی جمله تان را میخرم.

چونکه بسیار ید دل را بی دغل

این در میان میکند چندین عمل

یک در میان میشود چار المراد

چار دشمن میشود یک ز اتحاد

گفت هر یک تان دهد جنگ و مراق

گفت من آرید شما را تفاسق

پس شما خاموش باشید انصتوا

تاز با نتان من شوم در گفتگو

گر سخنان در توا فق موثقه است

در اثر ما یه نزاع و تفرقه است

گر می عاریتی ند هد ا ثر

گر می خا صیتی دارد هنر (۲۳)

پیشتر گفتیم که مدلول، همان شیء بیرونی نیست، بلکه برآن

د لالت میکند. در واژه رختخوا بنمیتوان خفت و واژه «سر که» ثرش

نیست. بسیاری از فلسفه گرا پان، زبا نشنا سان، نشا نشنا سان

و کلمه شناسان امر و زین باختر در پیرامون این مسأله سخن

را نه اند. بگذار بنگریم که اختردور دست این اندیشه در فضاهای

چند بعدی شعر جلال الدین محمد چسان در خشیده است:

آن غریبی خانه میجست ازشتاب

دوستی بردش سوی خانه خراب

گفت او این را اگر سقفی بدی

پهلوی من مرا ترا مسکن شدی

هم عیال تو بیاسودی اگر

در میان دشتی حجره دگر

گفت آری پهلوی یاران بهست

لیک ایجا ن در «اگر» نتوان نشست (۲۴)

گفتگوی نحوی و کشیتبان (دفتر اول مثنوی) نمود ارتخطئه

«نحوی گری» است و تخطئه «نحوی گری» و خواه ست پیر

توانی برضد فور ما لیسم و از خود بیگانه گی قومی و بی ریشه گی (۲۵)

یاد جلال الدین محمد، این مثنی کو بنده بر تارک هر چه نا

مردمی و سترونی، این جویند بی هراس آذر خشان بر تیغ کو-

هسار ، این زدا یند ۛز نگار روانها و زبا نها ، این سو گنا مه سـرای
انسا نها یی که در یلدا ی تار یخ به قول رو من لان بی سرو صدا
چون سنگر یزه های بی بها یی به چا هسار مر گک افکنده شد ند ،
این هجا پر داز رو سپیان مذکری که از کنار فاجعه ها محتاطانه
گذشتند ، گرامی باد .

یاد دال شتها و حاشیه ها :

۱- ابوالحسن نجفی مصطفی رحیمی ، مقدمه ادبیات چیست ؟ ، ژان پل سار-
تر ص ص ۳۲-۳۳

۲- هما نجا .

۳- هما نجا - در برا بر این سخن سار تر که میگوید: جهنم یعنی
دیگر ان . گا رودی چه به جا گفته است : (جهنم یعنی جایی که دیگران
آنجا حضور نداشته باشند .)

۴- خامه یی ، د کتر نور ، ایدیا لیسیم ، پوز تیویسم و انکاردنیای
خارج ، نگین ، ش ۱۲۷ ، سال ۱۱ ، ص ۱۶ .

۵- هما نجا .

۶- هما نجا .

۷- (در آغاز مردمان با یک ن سخن میگفتند و همه را یک
لهجه بود . آنگاه چون به سوی شرق کوچ کردند در سرزمین
«شنعار» زمینی هموار یافتند و در آنجا منزل گزیدند و به یکدیگر
یگر گفتند :

- بیا ید تا خشت ها فر و زنیم .

آنان به جای سنگ ، خشت پخته به کار بردند و به جای گچ از قیر
بهره جستند و به یکدیگر گفتند :

— بیا بید برای خود شهر ی بنانیم و بر جی که سرش به آسمان
فرا رسد و نامی برای خویشتن بیابیم، مبادا که بر فرا خنای زمین
پرا گنده شویم .

و یهوه از آسمان فرود آمد تا شهر و برج را که فرزندان آدم
بنا میکردند، بنگرد و یهوه اظهار داشت که اینان همه يك قومند و
يك از بان و این نیست مگر تاز ه آغاز کار ایشان .

دیگر پس از انجا م هیچ چیز ی روی بر نخو ا هند تا فت . پس
اینك فرود آییم و زبانی ایشان را درجا مشوش سازیم ، بد انسان که
دیگر سخن یکه یگر را درك نتوانند و یهوه آنان را از آن جا یگاه
بر سرا سر زمین پرا گنده ساخت و از آن روی آن جا را با بل نا-
میدند . چون در آن جا یهوه زبان تمام مردم زمین را مشوش سا-
خت) «عهد عتیق - سفر آفرینش»

۸- باطنی ، محمد رضا ، مسایل زبانی با نشناسی نوین ، ص ۱۲
۹- نجفی ، ابوالحسن ، زبانی چیست ؟ ما هنا مه آموزش-
و پرورش ، ش ، ۷ ، د واره ۴۴ ، ص ۴۰۸ .

۱- هما نجا . ص ۴۰۹

۱۱- هما نجا

۱۲- هما نجا

۱۳- هما نجا

۱۴- هما نجا ، ص ۴۱۰

۱۵- هما نجا

۱۶- فروغی ، محمد علی ، سیر حکمت در ارو پا ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .

۱۷- صاحب الزمانی ، دکترنا ضر الدین ، انسان و انقلاب

زبان ، نگین ، ش ۱۲۸ ، سال ۱۱ ، ص ۵۷ .

۱۸- هما نجا ، ص ۵۵

۱۹- هما نجا

۲۰- هما نجا

۲۱- هما نجا

۲۲- در بخش دوم این مقاله گفتیم که واژه «با خود بیگانه گی» در روزگار هگل وارد فرهنگ فلسفه شده است ، ولی باید در نظر داشت که واژه با خود بیگانه گی نه مفهومی با خود بیگانه گی.

۲۳- مثنوی معنوی ، چاپ موسسه انتشارات امیرکبیر ، دفتر

دوم ، ص ص ۳۷۴ - ۳۷۵

۲۴- هما نجا ، ص ۲۳۵.

۲۵- انسان و انقلاب زبان ، ص ۱۱

آن یکی نحوی به کشتی در نشست

رو به کشتیبانانها د آن خودپرست

گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا

گفت نیم عمر تو شد در فنا

دل شکسته گشت کشتیبان زتاب

لیک آندم کرد خامش از جواب

باد کشتی را به گردا بی فکند

گفت کشتیبان بدان نحوی بلند

هیچ ندانی آشنا کردن بگو

گفت نیای خوش جواب برو

گفت کل عمرت ای نحوی فناست

زانکه کشتی غرق این گردا بهاست

(مثنوی ، دفتر اول ، ص ۱۴۱)

نردبان آسمان

تو هنوز نا پدید یی تو جمال خودندیدی
سحری چو آفتا بی زدر و ن خود برآیسی
جلال الدین محمد

زیاد دا شتہا یی در باب چندید گاہ علمی و فلسفی در مثنوی و دیوان شمس -

مثنوی و دیوان شمس دو بنا ی شکو ہند ہ در پہنہ اندیشہ انسا۔
نیست . ہر خشت فرازین این دو بنا بہ دست توانا ی اندیشہ
سالاری بر خشت فرودین نہادہ شدہ کہ ہیچ گاہ از گرامی ترین
ہمراہان زندہ گانی خویش۔ جستجو ، اندیشیدن و آزمودن
۔ پیوند نگسستہ است .

میدانیم کہ او نخستین آموز شہا را از پدر خود فرا گرفتہ بود .
پدری کہ شہر یار دا نشمندا نشمیخو اندند و روزی بہ علاء الدین
کیقباد پادشاہ ہمزور گار خویش گفتہ بود :

من شهر یارم و تو نیز شهر یاری . اما پایایی فرمانروایی
تو تا هنگامیست که چشمانت گشوده است . و الی فرمانروایی
من آنگاه آغاز میشود که چشم برهم نهم . (۱)

دو نیز خوانده ایم که او در نوجوانی با گز از شگر سیمرخ (۲) دیدار
کرد . از در ویش پاکیزه روان تر مزی را ه سر زمین میقات را آمو-
خته . بنا بر نبشته گروهی از پژوهشگران از اندیشه و رزستر گ
ابن عربی فلسفه و کلام فرا گرفته (۳) بر چکاد شعر سناپی شگفتن
لحظه های اشراق را به نگرش نشسته ، شمس این سازنده ویر-
انگر و ویرانگر سازنده او را به نرد بان آسمان رهنمون
شد . خود عمری خوانده ، نوشته ، اندیشیده هستی انسان
و فر از و فرود های زنده گی او را فکا وانه نگر بسته ، بر تنهایی
سپیداری که در انبوه نخلستانها باز هم تنهاست ، بر چشمه سارانی که
میخشکند و بر زنگار از بانها و روا نها گریسته و مشک آما سیده
نا مرد می واد بتدال را بانیشتر طنز به رسوایی کشا نیده است . از همین
روست که شعر واد نده در سروده های او جد انا شدنی هستند
و باز هم از همین روست که سروده های او را میتوان فر آورده تکامل
طولانی اندیشه و شعر فلسفی و عرفانی و تبذیر در خشش
ترین شیوه هاوشگردهای اندیشه و شعر فلسفی و عرفانی در نظر گرفت .

در قلمرو گسترده مثنوی ، همه چیز با گوهر زنده گی آراسته
است . همه چیز بینا و شنواست هم غریو تند رو در یارادر آن میتو-
ان شنید و هم فر یاد خاموش گلها و گیاهها را میتوان احساس
کرد .

درین قلمرو هیچ چیز گنگ و خا مو ش نیست .

نی از جدا یها مو یه میکند ، آب آلوده گان سخن میرا ند . آتش به نکو هش جهود بیداد گر از بان میگشاید ، خانه با خانه خدای در گفتگو ست ، پشه ازستم بادمینالد ، طوطی با زارگان به طوطیها ی هند ، پیام میفرستد (۴) و پیشوا یان و سا لاران آیینهای گوناگون ، مشاییان ، اشراقیان ، طبایعیان ، رواقیان ، هواخواهان جبر ، گراینده گان اختیار ، راهشناسان کلام ، عرفان ، فلسفه و اختر شناسی به گفتگو نشسته اند . گاه از جنگاوران ، پهلوانان پارسیان ، کشا و رزان تهیدست برهنه پا ، غلامان و کنیزکان سخن ها می شنوی و گاه چهره های پلشت و مسخ شده عوادان ، دژ - خیمان ، غلامبار و گان و خوا جاسران یان در آمییبینی

گذشته از آیات قرآن و سخنان پیامبر اسلام (ص) که بخش بزرگی از مثنوی انباشته از تفسیر عارفانه آنها ست ، این کتاب پر - بار آمیزه یسیت از کلام ، فقه ، فلسفه ، عرفان ، تاریخ ، اساطیر ، باورهای ملل و نحل و دیدگاههای از دانش فلسفه ، جامعه شناسی و روانشناسی ، مردم شناسی و

و اما اگر مثنوی نمود دار نو ع آموزشی (Didactic) شعر جلال الدین محمد است و گاه ها در این کتاب ، کوششهای ذهنی او به گونه یی استدلالی بیان میشود ، در دیوان شمس همه اندیشه ها و زمینه ها فکر یوی صبغه عاطفی دارد . و آشکار است که اگر پیچیده ترین مفاهیم علمی بتوانند در نهاد شاعر ، صبغه عاطفی اختیار کند ، میتوانند بنیادپا کیزه ترین شعرها قرار گیرد . و بر عکس اگر زنده ترین و طبیعی ترین مفاهیم هستی و پیوندهای

انسانى ، با ذهن منطقى و پيائى منطقى تصوير شود ، کمتر از جوهر شعرى بهره خواهد داشت .

در اين جستار در باره شماری از دیدگاههاى علمى و فلسفى مثنوى و ديوان شمس ، سخن مىرانيم و جلال الدين محمد را يك بار ديگر مىستايم كه سنده هايش از اين به دريافت هاى چنين شگرف دست يافته است .

انديشه هاى ارسطو در باره اخترشناسى در (ميتافزىك لاند) ، (فزيك) ، (در باره آسمان) و در تفسير «سيم پليكوس» بيان شده است . ارسطو انديشه افلاك متحد الامر كز را حتى پس از آن كه به دست كاليپوس (۵) تكامل يافت سزاوار پذيرش نميدانست هيث (Heath) در اين باب مينويسد :

«ارسطو از راه واقعيني چنان ميانديشيد كه بايد ، منظومه را به صورت دستگاهى در آورده كه در آن افلاك مادي به صورت قشر هاى درون يكدگر باشند و هريك به صورت ميكانيكى برديگرى اثر گذارد . مسأله آن بود كه يك منظومه كروى را براى خورشيد و ماه و همه ستاره ها به جاى منظومه هاى جدا جدا براى هر جرم فلكى قرار دهد . به اين منظور در ميان افلاك اصلى متوالى دسته هاى افلاك را منفعل (Reacting) تصور كرد . مثلاً از حل كه به وسيله مجموعه چهار فلک متحرك است ، سه فلک منفعل دارد كه اثر سه فلک آخرين را زایل كند . براى آنكه خارجى ترين فلک را به صوتى در آورده كه در ميان چهار فلک مانند فلک اول ، كار كند و سبب حركت ستاره هاى بين تر مىشود . در منظومه كاليپوس روى هم رفته سى و سه فلک وجود داشت و ارسطو بيست و دو

فلك منفعلى بر آنها ا فوزود وشماره ا فلاك به پنجاه و پنج رسيد . « (۶)
 اين نشانه يى از شيوه تفكر از سطور سنت . او براى آنكه نمو-
 دارى ا بزار واد و ملموس از گردش سياره ها به ميان آرد ، پيچيده
 گيهاى نا به هنجارى را در اين فرآيند و ارد ساخته است . در مورد
 اين كه ارسطو تا كدام انداز به وجود مادي افلاك متحد المر كز ، باور-
 مند بوده است ، گواهي نمیتوان يافت . والى از آنجا يى كه او مفاهيميكا-
 نيكي را جاگزين مفاهيم هندسى ساخته ، كاشگرا ن را به پذيرش
 اين موضوع گرايان ميسازد .

اند يشه هاى نجومي از سطورا نمیتوان ازاند يشه هاى فزيك
 او جدا ساخت ، و از اين رو سزاوار است كه آنها را در مجموع مورد
 بر رسي قرار دهيم :

از سطور بران بود كه در فضا سه نوع حرکت و جود دارد :

الف - حرکت مستقيم .

ب - حرکت در و نى .

ج - حرکت آميخته .

اجسام واقع در زير فلك قمر از چهار اسطقس «عنصر» تر كيب شده
 اند اين چهار اسطقس چنان گرايش دارند كه به خط مستقيم حرکت
 كنند ، خاك به سوي پاين و آتش به سوي بالا ، آب و هوا كه به
 نسبتى سبك و به نسبتى سنگين هستند در ميان قرار ميگيرند .
 بنا برين ، مدار ج طبيعي عنا صر را اگر از زمين آغاز كنيم ، چنين خو-
 اهد بود :

خاك ، آب ، هوا ، آتش ، اجرام سماوي از عنصرى ديگر ساخته شده
 اند كه زميني نيست . اين عنصر پنجم اثير است ، كه حرکت طبيعي

آن دو را نی، دگر گو نی پذیر و جاو دا نه است. جهان محدود و کرو یست و از آنرو کرو یست که کره کا ملترین اشکال است، از آنرو محدود است که مرکز دارد آن مرکز زمین است و جسم نامحدود نمیتواند مرکز داشته باشد. (۷).

پس از آنکه دانش هند سه در اسکندریه با لنده گی یافت و سیله تکامل دیگر رشته های علوم گردید و نقش ابزاری را بر عهد گرفت که به دست یاری آن، میشد پرده های تاریکی را کنار زد، بدون هیچ تردیدی اگر ریاضیات روز تا روز تکامل نمی یافت نجوم به همان صورتی که در بابل و مصر داشت یعنی مجموعه یی از رصد های متفرق و بدون مورد کاربرد عملی باقی میماند.

(ار یستار ك Aristargue) که در سال سی و یک قبل از میلاد در شهر ساموس به جهان آمد و در جوانی به اسکندریه رفت، بر آن بود که خورشید در مرکز عالم است و زمین در مدلت یک سال به گرد آن دو را می کند. او در کتاب خویش به نام (عظمت و قواصل خورشید و ماه) نوشت که محور زمین روی مدار و آن خود انحراف دارد، ماه به دور آن می گردد و ستاره گان به مراتب بیش از خورشید از ماه دور اند. (۸) علاوه بر این برای نخستین بار ار یستار ك با چیره دستی تمام، قضیه فیثاغورث را برای محاسبه فاصله زمین و خورشید به کار برد. با آنکه ابزار های اندازه گیری او به غایت ابتدایی و نارسا بود، از اینجا است که ار یستار ك را کوپرنیک دوران عتیق نامیده اند. بر ار یستار ك خر ده گرفته اند که اگر زمین بر دایره یی مرکز خورشید دو را می کند

چرا طول فصول نامساویست؟ چرا حرکت ظاهری خورشید روی دایره البروج متشابه نیست و چرا سرعت آن از ثبات بسی بهر است؟ ایستادگی به این پرسشها نمیتوانست پاسخ دهد. زیرا او نمیدانست که سیاره گان به دو روشید مدار بیضه‌یی دارند نه مدار دایره‌یی. (۹)

کلود بطليموس اخترشناس و جغرافیدان یونانی که در اسکندریه میزیست و در صد‌های او بین سال‌های ۱۲۷ و ۱۵۱ م. صورت گرفته است، مدار كوكب‌ها را گویانی از جغرافیا و نجوم در دسترس همروزان گاران خویش گذاشت و دانش‌های پراگنده در باره اخترشناسی به معنای راستین کلمه (Astronomy) را در کتابی به نام (تربیه ریاضی) گردآورد و بر پایه برداشته‌های خویش از اندیشه هیپارکوس انگاره‌یی برای سیر خورشید و اختران پی افگند. این کتاب را بعد هارحنین بن اسحاق (۸۷۳-۸۱۰ میلادی) از یونانی به تازی برگردانید و گروهی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام همانند ابن سینا، ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین طوسی آنرا پایه کاوشهای علمی خویش قرار دادند در این کتاب دستگاره معروف به هئیت بطليموس که در واقع دستگاره هیپارکوس است شناخته شده. به پنداشت بطليموس، زمین در مرکز عالم به گونه يك جرم ایستاده و خورشید، ماه، سیاره گان و ستاره گان همه بر گرد آن در گردشند. (۱۰)

کوپرنیک (۱۴۷۳-۱۵۴۳) پس رصد‌ها و پژوهشهای که سالهای دراز در پیرامون گردش سیاره گان انجام داد، دریافت

که سیاره گان گاهی بهز مین نزد يك میشوند و گاهی واپس
میروند و از زمین دور میگرددند، بنا بر این به تلاش افتاد که انگیزه
این پوشش نو سانی سیاره گان را دریا بد. پس از بررسیهای زیاد
براین شد که خورشید، مرکز سیاره گان است و پوشش پیچ در پیچ
سیاره گان، جلوی آنها و واپس رفته های آنها زائده خطای با-
صره انسان است. داور ری لغزش آمیز واپسین از آنست که در
آن هنگام، کوپرنیک از این که حرکت سیاره گان در مدار مدور
نیست بلکه هر يك از آنها يك مدار بیضی را برگرد خورشید میگذرانند،
آگاه نشده است. ولی به قول لایب نیکل پانزده سال با شکیب سقراطی
انگار خورشید مرکز دایره در ذهن خویش پرورده. و به آرم-
مونها و بررسیهای پی در پی دست یازیده. پس از گذشت این سالها
بروی آشکارا شد که خورشید مرکز سیاره گان است و به ویژه
گردش پیچ در پیچ مریخ نادرستی ستگاه بطليموس را بر او آشکار
ساخت. صد سال از در گذشت کوپرنیک سپری شده بود که
کپلر (Kepler) با بهره گیری از ابزارهای متکا ملتر، روشن
ساخت که حرکت سیاره گان در مدار مدور نیست بلکه هر
کدام از آنها يك مدار بیضی را برگرد خورشید میپیماید. (۱۱)
با آنچه که در بالا از کارنامه ها و دفترهای دانشوران گواه آوردم-
یم آیا شگفتی آوری و رنکردنی نیست که در سده هفتم هجری از
نیروهای جاذبه و دفعه، به ویژه نیروی پسین و شکل بیضی سخنی
بشنویم؟

چون حکیمك اعتقاد ی کرده است

کاسمان بیضه زمین چون زرده است

گفت سا یل چون بود این خاکدان
در میان این محیط آسمان

همچو قند یلی معلق در هوا
ی به اسفل میروود نی بر علا

آن حکمیش گفت کز جذب سما
از جهات شش بماند اندر هوا

چون ز مقنا طیس قبه ریخته
در میان ماند آهنی آویخته

آن دگر گفت آسمان با صفا
کی کشد در خود زمین تیره را

بلکه دفعش میکند از شش جهات
ز آن بماند اندر میان عاصفات (۱۲)

-۲-

روش شنا سنان، منطقیان و فلسفه پژوهان همانند پنداشتن
يك پدیده به پدیده دیگر یا رهگشایی ذهن از يك حکم به حکم کلی
دیگر را تمثیل (Anabgy) مینامند (۱۳).

به گفته پژوهشگری «در منطق صوری از روش معینی برای تمثیل
از جهت تحقیق يك مطلب قایلند لی آن را دارای قدرت برهان
کافی نمیدانند. زیرا شباهت يك چند جهت دوشیء، یا دو پدیده
معنای آنرا ندارد که همه احکام صادق به آن دو پدیده به هم منطبق
باشند و لی در واقع با پدید که تمثیل چگونگی تمثیل است :

سفسطه آمیز، سطحی و مخدوش یا مقنع، بامضمون و اساسمند
در مباحث سیبرنتیک، تمثیل نوعی مدل سازی از پدیده مورد

تحقیق شمرد و میشود. در این صورت تمثیل را نمیتوان پیوسته و سیله‌نا توان نیل به معرفت دانست. (۱۴)

هگل تمثیل را هر چه باشد یشه‌مینا مید و میگفت:

منطق تحلیل مفاهیمیست که در استدلالات به کار میروند. نخستین کار کرد اندیشه ما باید این باشد که مفاهیم یاد شده را که همه اندیشه‌های ما را در بر میگیرند، تجزیه و تحلیل کند. ما تنها - آنگاه میتوانیم چیزهای را به تصور آریم که آن را با یک شئی دیگر برا بر نهیم و همگو نیهای و ناهمگو نیهای آنها را بشناسیم (۱۵) همچنان هگل تمثیل را چشمه‌یی میپندارد که بر بلندیهایی روان آدمی در پوشش و جو شش است و تنها اندیشه و رزائی بزرگ میتوانند آن را به گونه‌یی زیبا، بلیغ و کارا بیان کنند، ورنه گاهی کودکان دیوانه‌گان و ژولیده‌اندیشان نیز میخواهند به تمثیل دست یازند و لی تمثیل آرای آ نهادرست به کارنا بخردانه کودکی همانند است که میخواهد برای به دست آوردن میوه و شیرینی سکه قلبی را به فروشنده عرضه کند. (۱۶)

مثنوی از آغاز تا فرجام آگنده از اندیشه‌های و الاو ژرف فلسفیست.

جلال الدین محمد گاهی در کالبد تمثیل به تبیین آن چنان مسا-یل فلسفی پرداخته که از چشم اندازهای گوناگون میتوانند از-جناک و در خور نگرش باشند تمثیل‌های روانی (مور و نامه)، (پیل در تاریکی) و (سه مردانگورخواه) از این شما ر میباشند و هر سه به مبحث (شناخت) پیوند دارند. (۱۷)

مو رکی بر کا غدی دید از قلم

گفت با مو رد گر این را از هم

که عجا یب قو لها آن کلک کرد

همچو ریحان و چو سوسن زار و ورد

گفت آن مو را صبعست آن پیشه و ر

وین قلم در فعل فر عست و اثر

گفت آن مو رسوم کز باز وست

کا صبع لاغر ز زور ش نقش بست

همچنین میرفت با لایکی

مهر مو را ن فطن بودا ند کی

گفت کز صورت مبینید این هنر

که به خواب و مرگ گردد بیخبر

صورت آمد چون لبها سو چون صفا

جز به عقل و جان نجنبد نقشها

بیخبر بود او که آن عقل و قواد

بی ز تعقیب خدا باشد جماد (۱۸).

در این تمثیل ، سخن در باره جستجوی علت است و جلال الدین

محمد میخواهد چنین فرجام جویی کند که در یافت علت های جزئی

هیچگاه به معنای شناخت علت کلی نیست . (۱۹)

نمونه دیگری :

پیل اندر خانه تاریک بود

عرضه را آورد ، بودند شهنود

از برای دید نشو و نما بسی

اندر آن ظلمت همی شد هر کسی

دیدنش با چشم چون ممکن نبود
 اندر آن تار یکیش کف میبوسود
 آن یکی را کف به خرطوم او افتاد
 گفت همچون ناودان است این نهاد
 آن یکی را دست بر گوشش رسید
 آن بر او چون باد بیزن شد پدید
 آن یکی را کف چو برپایش بسود
 گفت شکل پیل دیدم چون عمود
 آن یکی بر پشت او بنهاد دست
 گفت خود این این پیل چون تختی بدست
 همچنین هر يك به جزوی که رسید
 فهم آن میگرد هر جا میشنید
 از نظر که گفتشان شد مختلف
 آن یکی دالش لقب داد این الف
 در کف هر کس اگر شمعی بدی
 اختلاف از گفتشان بیرون شدی
 چشم حس همچون کف دست است و بس
 نیست کف را بر همه او دسترس
 چشم در یا دیگر است و کف دیگر
 کف بهل و زدید در یا نگر (۲۰).
 این تمثیل زیبا و عمیق بیا نگر آنست که شناخت حسی و يك
 جا نبیه نمیتواند به ادراک کلست یا بدو لمسهای حسی
 نمیتواند وسیلههای کارای شناخت انگاشته شوند.

زین جها ن خود را د می پنہا ن کنم
 برگ حس را از درخت افشا ن کنم
 حس ا سیر عقل با شد ا ی فلان
 عقل ا سیر روح با شد ہم بدان
 حس ها وا ند یشہ بر آب صفا
 همچو حس بگر فته روی آبرا
 دست عقل آن حس به یک سوم میرد
 آب پیدا میشود پیش خرد
 پس حوا س چیر ہ محکوم توشد
 چون خرد سا لا رو مخد و م تو شد (۲۱).
 با ید در نظر داشت کہ در ہرمر حلہ و یژہ یی از تکا مل شناخت
 با کرا نمند یہا یی رو بہ رو میشود کہ بنا بر سرشت ضرور تا محدود
 تجربہ ها وا بزار های مو جود ید آمد ہ اند ، لیکن انسان
 با چیر ہ گی برچنین کرا نمندیہا یی پیش میرود . آژ مو نہای جد ید ،
 کرا نمند یہا یی آژ مو نہای کهن را ابر میا ند از ند ، دا نشہا ی نو-
 ین ، اسلوب های نوین و ا بزارهای نوین ، کرا نمند یہا یی دا نشہا
 اسلوبہا و ا بزار های کهن را از میا ن بر مید-
 ار ند ، آنگاہ کرا نمند یہا یی تا زہ یی از نو پد ید می آیند
 اما ہما ن گو نہ کہ کرا نمند یہا یی کهن ، مطلق و نہا یی نبو دند ، کرا
 انمند یہا یی نو ین نیز مطلق و نہا یی نیستند . بنا بر آن میتوان این
 مسالہ را با تمام ژرفای آن درک کرد کہ شناخت ، ہمو ار ہ کرا
 نمند و محدود است و از را ہ چیر ہ شد ن محدود یت های مو جود بہ
 پیش میشتا بد . (۲۲)

سزاوار است در پائین این بخش به بهر دیگری از شناخت
شنا سی جلال الدین محمد پیر دازیم . گر و هی از پژو هشگران ،
این خرد گستر بزرگتر خردستیز و نکو هشگر خرد پنداشته اند . این
درست است که در شعر و اندیشه او بارها نهاد در برابر ظاهر ،
دل در برابر گل و عشق در برابر عقل نهاد شده است . ولی جلال-
الدین محمد آنجا که به نکو هش عقل میبرد دازد ، در حقیقت میخواهد
هدنار سایی و خوار ما یه گسی خرد عندی و جزوی را آشکار
سازد . خرد آفاقی و کلی از دید او ارج والا یی دارد و یکی از سر
چشمه های شناخت است . این سخن بماند که درد ستگاه اندیشه
وی اشراق و روان بینی پایگاه هی بلند تر از خرد و آزمون دارد .
از زبان خودش بشنویم :

عقل را باشد و فای عهد ها

تو نداری عقل روا ی خر بها

عقل را یاد آید از پیمان خود

پرد و نسیان بدار ند خرد

چونکه عقل نیست نسیان میر تست

دشمن و باطل کن تد بیر تست

از کمی عقل پر وانه خسیس

یاد نارد ز آتش و سوز و خسیس (۲۳)

یا :

عقل ضد شهوت است ای پهلوان

آنک شهوت میتند عقلش مخوان

و هم خوا نش آن که شهوت را گداست

و هم قلب نقد زر عقلها ست . (۲۴)

جاء

از چشم اند از جلال الدین محمد، جهان نا کرا نمند و هموار و به گسترش است.

(هستی و نیستی) دو مفهوم متضادند که همه دگر گشت ها از تضاد میان آنها پدید می آیند. او «نیستی» را عدم محض نمیپندارد و آن را نا پدید شدن «صورتی و پدیدار شدن صورتی دیگر میداند، به گونه ای که هستی نو پیدا، دو باره را «نیستی» در پیش میگیرد. و این دگر گشت صورت ها باز تابی از دنیا لکتیک هستیست. شایسته یاد آور است که پنداشت جلال الدین محمد در باب «نیستی» با اندیشه های معتزله و نگرش ویژه ابن عربی در باره (العیان ثابته) نیز یی دارد. او گاه گاه از این نیستی به «غیب» تعبیر میکند. (۲۵)

ای تو خاکی تن شده، تن فکرت و گفتن شده
وز گفت و فکرت بس صور، در غیب آ بستن شده. (۲۶).
یا :

از وجودم میگریزی در علم
در عدم من شام و صبح علم
خود بنه بنگاه من در نیستی است.

يك سواره نقش من پیش سستی است (۲۷).

بنا بر این بنیاد هستی بر تضاد استوار است و بر این پایه است که کهنه و نو پدید می آیند. اگر چه چشم انداز های فلسفی جلال الدین محمد و هگل نا همسانیهایی دارد با آن هم تصور او از هستی مطلق با برداشت های هگل از این مفهوم از همگو نیی بهر-

و را ست. هگل میگفت: «هستی مطلق خلای محض است و هیچ گونه محتوای ندارد. زیرا هر گو نه محتوای برای آن تعیین خواهد بود.» و این خلای مطلق لاشیء است یعنی جا صل عدم چیزها، تعیین هاء، کیفیت ها و خصلت ها. خلا بانستی یکسیت. بنا بر این هستی هان نیستیست و تصور محض هستی در بر گیرنده تصور نیستیست. و مقوله نیستی از هستی استنتاج میشود. چون هستی و نیستی یک چیزند، به درون یکدیگر گذر میکنند. زیرا اندیشه «نیستی» عبارت از اندیشه خلاست و این خلا هان هستی محض است. در نتیجه پیوند درونی هستی و نیستی میتواند به یکدیگر یگر گذار نمایند و اینجا ست که بامقوله «گردیدن» سروکار پیدا میکنیم. (۲۸)

اصل دیگری که در هستی شناسی جلال الدین محمد سزاوارتر - رسی پنداشته میشود، هما نابینارای هستی و پویایی جهان یا به تعبیر پیشینیا ن «تبدل امثال» است که در اندیشه های هراکلیت نیز بدان بر میخوریم و در جهان اسلام، اشاعره بیشتر بدان باور میداشته اند. این مفهوم را با تعبیر های گونه گونه همانند «تجدد امثال»، «تجدد مظاهر»، «خلق جدید»: «تعاقب امثال» در نوشته های فیلسوفان جهان اسلام بسیار میتوان دید. جلال الدین محمد یکی از توانا ترین تفسیر گران این مفهوم است، بیتی، چند از یک غزل او را میخوانیم:

روز نو و شام نو، با غنم نو و دام نو

هر نفس اندیشه نو، نو خوشی و نو غناست

نـو ز کجا میرسد ، کهنه کجا می رود
 گره و رای نظر ، عالم بی منتهاست
 عالم چون آب جوست ، بسته نماید و لیک
 می رود و میرسد نو این از کجاست (۲۹)
 او بر آنست که با یاد می با پو یا بی هستی هم آهنگی
 کند :

جمله بیقراریت از طلب قرار تست
 طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت (۳۰).
 به پنداشت وی روا نهانیز پیوسته در سیلان و تکان پو هستند و
 همواره در زادن ، زیستن ، مرگ و نوزایی :
 جان پیش تو هر ساعت میریزد و می رود
 از بهریکی جانی کس با تو سخن گوید ؟ (۳۱)
 در غزلی دیگر این تکاپوی جاودانه را بدین گونه بیان میکند:
 روانه باش به سراپا و می تماشا کن
 ز آسمان پذیر این لطیف رفتاری
 چو غوره از ترشی روبه سوی انگوری
 چونی به روز نیی جانب شکر باری
 ز کودکی تو به پیری روا نه ای و دوان

و لیک آن حرکت نیست فاش و اظهار ی (۳۲).
 افلاکی در مناقب العارفین داستان شکر ف می آورد و
 ینگونه که شاه ختی از همروازگار این جلال الدین محمد صورتگری را نزد
 او میفرستد تا تصویر ی از وی بر کاغذ آرد ، صورتگر در برابر
 جلال الدین محمد میایستد و تصویر ی از او میبرد و نزد پس از چندی

در میا بد که «آنچه نخست دیده آن نبوده، در طبقی دیگر رسمی دیگر میزند».

چون صورت را تمام میکند باز شکلی دیگر مینماید. در بیست طبق گوناگوناگون صورتها میبندد و چون نظر را مکرر همیکند، دیگر گون میبندد و لینا این غزل را آغاز میکند:

و ه چه بیر نگ و بی نشان که منم

کی بینی مرا چنان که منم

کی شود این روان من سیر کن

این چنین سیر کن روان که منم (۳۳)

این غزل از آغاز تا فرجام بیانگر این پنداشت است که آنچه را بادیده سطحی ایستایند اریسم، در جنبش و تکاپوست. ابن-عرابی ذات و جوهر هستی را در برابر همه پدیدهای جهان که آنها را «اعراض» میپنداشت، قرار میداد و از همین جا به اندیشه وحدت و جود دست یافت. او میگفت که هیچ گروهی به مسأله آفرینش فو سریا ن جهان به ژرفی ننگر بسته مگر اشاعره و، اشاعره نیز آن را در بعضی موارد که عبارت از (اعراضند) دریافته اند و حسباً نیه (۳۴) آن را در تمام عالم دریافته اند.

همچنان وی بر اینست که همه اشاعره و هم حسباً نیه در بخشی از این مسأله دچار لغزش شده اند. حسباً نیه در عین آگاهی از تبدیل جهان به این که هستی گوهر یگانه یسیت، پی نبرد اندو اشاعره نیز در نیافته اند که جهان جز آمیزه یی از اعراض چیز دیگری نیست. زیرا «العرض لا یبقی زماً نین» (۳۵)

جلال الدین محمد در مثنوی گفته است:

هر نفس نو میشود دنیا و ما
 بیخبر از نو شدن اندر بقا
 عمر همچو ن جو ی نوانو میرسد
 مستمر ی مینما ید در جسد
 آن ز تیزی مستمر شکل آمده است
 چون شرر کش تیز جنبان ی به دست
 شاخ آتش را بجنبان ی به ساز
 در نظر آتش نما ید بس در از
 این در از ی مدت از تیزی صنع
 مینما ید آتش انگیزی صنع (۳۶)

-۴-

هگل گفت بود :

جهان پویا است و اندیشه نیز پس تضاد ریشه زنده گانی و
 بالنده گiest .

هر چیزی در جهت آنست که به ضد خود تغییر کند . بدون تضاد
 نه زنده گی در کار خواهد بود و نه بالنده گی جهان به پویا جاوید
 خویش ادا می دهد و بخشهای خود را در یک کل سازگار میبخشد
 و سرشت حقیقی خویش را آشکار میسازد .

فرآیند یا لکتیک تکامل واقعیت را دنبال میکند تا آنکه یک
 مفهوم نهایی پدید آید که در آن همه اضمحل شوند، هیچ
 مفهوم نماینده کل حقیقت نیست .

حقیقت همیشه در جو شش است و فرآیند ی زنده و منطقی. کل واقعیت دارد. حقیقت جز بی تنهایی تجربه است که باید در دستگامی کلی آورده شود تا از اعتبار بهره ور گردد و واقعیت نمیتواند پاره پاره شود. (تما یزها یی از گو نه جو هر و عرض، عین و ذهن، تن و روان، گیتی و روان گیتی تجربیدهایی نا در ست به دست میدهند. (۳۷) او در جایی دیگر گفته است:

«کلی آن هستی مطلق و فرجامینست که بنیاد همه چیزهاست و جهان را از دل خویش پرورانده و بر آورده است.» (۳۸) و جلال الدین محمد ی به تعبیر هگل (رومی برتر) بر آنست که آفریده گانی که بیکرانه جاودانی را احساس میکنند، قطره های از دریای کران نا پند پر هستی او یند. او یی که با استدلال نمیتواند اثبات یا نفی شود:

یوسف کنعانیم روی چوماهم گو است

هیچ کس از آفتاب خط و گواها نخواست

ای گل و گلزارها کیست گواه شما

بوی که در مغزهاست رنگ که در چشمهاست (۳۹)

روان گیتی پیوسته در آفرینش، تجلی و صورت بخشیدن است:

گفت در ختی به باد چند روی باد گفت

باد بهاری کند گر چه تو افسرده ای (۴۰)

جلال الدین محمد هر چیز را از درون ضد آن میطلبد. روشنائی

را از درون تاریکی، امید را از ناامیدی، هستی را از نیستی و مراد

را از نامرادی، شمس هم گفته بود:

«مرد آن با شد که در ناخوشی خوش با شد ، در غم شاد زی را
 دا ند که آن نا مراد در بیمارادی همچین در پیچیده است ، در آن
 بیمارادی ، امید مراد است و در آن مراد غصه رسیدن بیمارادی. آن
 روز که نو بت تب من بودی ، شاد بود می که رسیدی صحت فرداو آن
 روز که نو بت صحت من بودی ، در غصه بود می فر دا تب خواهد
 بودن » (۴۱)

جلال الدین محمد به این پرسش که زنده گی چیست ؟ چنین پاسخ
 میدهد :

زنده گی جز نبرد ا ضد اد چیزی دیگری نیست زیرا زنده گی
 برا بر با پوش و جنبش است و پوش و جنبش از برخو ردا ضداد
 بر میخیزد :

زنده گانی آشتی ضد هاست
 مرگ آن کادر میانشان جنگ خاست
 صلح ا ضداد است عمر این جهان
 جنگ ا ضداد است عمر جا و دان
 آن دو انبازان گازورا بین
 هست در ظا هر خلاف آن ، این
 آن یکی کر با س در جومیزند
 و آن گرا نبا ز خشکش میکند
 با ز آن این خشک را تر میکند
 گویی از استی زه ضد بر میکند
 لیک آن دو ضد استیزه نما
 یکدل یک کار با شد ای فتی (۴۲)

او در مو رد شناخت هر چیز توسط ضد آن میگوید :

شب نبد نور و ندید ی رنگ را

پس به عنوا ن نور پیدا شد ترا

که نظر بر نور بود آنکه به رنگ

ضد به ضد پیدا شود چون روم و رنگ

پس نهانی ها به ضد پیدا شود

چونکه حق در پشت ضد پنهان بود

دیدن نور است آنکه دید رنگ

وین به ضد نور دانی بید رنگ

پس به ضد نور دانستی تو نور

ضد ضد را مینماید در صور

چون نمی آید همی مانند نهان

هر ضدی را تو به ضد آن بدانی

ز آنکه ضد را ضد کند پیدا یقین

ز آنکه سر که پدید است انگبین (۴۳)

در جای دیگر پیرامون این مساله که در گیری ا ضد اد ، کار مایه

زنده گيست چنین میگوید :

این جهان زین جنگ قایم میبود

در عنا صر در نگر تا حل شود

چار عنصر ، چا را ستون قویست

که برا یشا ن سقف دنیا مستویست

هر ستونی ا شکنند و آن دگر

استن آب ، شکنند و هر شرر

پس بنای خلق بر او ضد او بود

لاجرم جنگی شد ند از ضرر و سود (۴۴)

جلال الدین محمد ، دستگاه اندیشه های خویش را در بار هستی و انسان بر پایه لکتیک عرفانی خویش استوار ساخته و تکامل آدمی را فرآورده نبرد ضد او نهاد او ، میداند بد انسان که در گیری اضمحلال در جهان ماده ، سرچشمه با لش و تکامل زنده گی ماد است ، با لش و تکامل معنوی آدمی نیز از درگیری اضمحلال معنوی که در نهاد او جاگزین است ، پدید می آید . «ستیز خرد و غریزه» اریک فروم هنگامی که در باب سرشت عشق سخن میراند ، چنین میگوید: «این اصل تمامیل دو قطب ————— بزمذکر و مونث در طبیعت نیز موجود است ، نه تنها از آنچه به طور آشکار در حیوان و نبات دیده میشود ، بلکه در تمامیل دو قطبی ، دو کار اساسی ، یعنی دریافت کردن و نفوذ کردن نیز به چشم میخورد . منظور از این ، تمامیل زمین و باران ، رودخانه و اقیانوس ، شب و روز ، تاریکی و روشنی ماده و روح با یکدیگر است .» و میافزاید این نظریه را مولانا جلال الدین رومی عارف و شاعر بزرگ با زیبایی خاص بیان میکند :

روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند

لیک هر دو یک حقیقت میتنند

هر یکی خواهان دگر را همچو خویش

از پی تکمیل فعل و کار خویش (۴۵)

جهان ، آمیزه ای از نیروهای متضاد و متکامل است . منطق الطیر یکی از نمونه های روشن این برداشت در عرفان کهن ما است

مرغان چند گانه در سفر دور و دراز خویش و در سیر به سر منزل
برین سرا نجام «هستی کا مل» راد کسیمر غ است ، در پیوسته گی
و یگانه شدن «هستی» های خود در میا بند .

جلال الدین محمد این د یالیتک بعد و وفاق را چه نیکو تفسیر کرده
است :

صورت انگور ها ا خـوان بود

چون فشرد ی شیرۀ وا حد شود

غـور و و انگور ضد اندلیک

چونکه غور ه پخته شد شد یار نیـک

غور ه های نیـک کا یشان قا بلند

از دم اهل د ل آخر یـک د ل اند

سـوی انگور ی همی رانند تیز

دادوی بر خیزد و کیـن وستیز

پس در انگور ی همی درند پوست

تایکی گردند و حدت و صف او سـست

آفرین بر عشق کل او ستاد

صد هزاران ذره را داد اتحاد

همچو خاک مفترق در رهگذر

یک سبوشان کرد دست گوزه گر (۲۶)

در سده پنجم هجری ، ابوالقاسم عبد الکریم قشیری ، روشی

برای دریافت «حقیقت نهایی» برگزید و دیگر پیروان نحله جمال

از اندیشه های نوافلاطونیان در باب آفرینش بهره جستند و

بر پایه آن ، آفرینشی را دربرگیرند هر حله یی چند پنداشتند .

با آنکه این اندیشه دیری در ذهن عرفان گرایان جاگزیده بود، بنا بر نا هم آهنگی با پند اشتهای آنان در باب یگانگی گوهر هستی رفته رفته در ها له یی از فراوانی، نهان گردید. (۴۷)

به پند اشتهای لگرایان حقیقت نهایی همان زیبایی سرمدیست که همواره و چهره خود را در آینه جهان مینگرد. از این رو - جهان، نگاره یی از زیبایی سرمدیست.

بدینگونه جمالگرایان از مفهوم نوافلاطونی آفرینش دو را فتادند و همانند میر سید شریف جرغانی به این باور، دل بستند که تجلی زیبا یی علت آفرینش است، عشق، نخستین آفریده است و زیبایی سرمدی را تحقق میبخشد (۴۸) زیبایی جاودانی، کرانناپذیر است، نه آغازی دارد و نه انجامی. هستی آینه ییست که زیبا - یی سرمدی را بازمیتاباند.

ابن نسفی میگفت:

آینه بر دو گونه است. نخست آینه یی که تنها صورت را انعکاس میدهد و طبیعت، چنین آینه ییست دودگر آینه یی که ذات حقیقی را منعکس میسازد و انسان چنین آینه ییست او برای روشن ساختن این اندیشه خویش، تمثیل زیبا یی می آرد بدین گونه:

«ما هیانی چند در رود با ری میزیستند و لی آب یعنی جوهر نخستین زنده گانی خود را نمیشناختند. پس نزد ماهی خورد مند - یشتافتند و از او نشانی آبرخواستار شدند. ماهی خورد مند در پاسخ آنها گفت:

ای در طلب گره گشایی مرده

با وصل بزاده و ز جدایی مرده

ای بر لب بحر تشنه درخا کُشده

و ی بر سر گنج از گدای می مرده (۴۹)

جلال ا لدین محمد هم بر آنست که احساس جدا یی از نا بخردی
بر میخیزد. او بارها به روش نوافلاطون در بار مفهوم «روان
گیتی» که در پدیده های گوناگون هستی تجلی میکند سخن رانده
است. به گونه یی که به گفته اقبال، از خلال انگار گرای او اندیشه
یی واقعگرایانه سر بر میزند و سخت به مفهوم امروزی نه تکامل،
همسایه دارد:

آمده اول به اقلیم جماد

وز جمادی در نباتی او فتاد

سالها اندر نباتی عمر کرد

وز جمادی یاد نا و ر داز نبرد

وز نباتی چون به حیوانی فتاد

نامدش حال نباتی هیچ یاد

جز همین میلی که دارد سوی آن

خاصه در وقت بهار وضعیمران

همچو میل کودکان بامادران

سر میل خود ندانند درلبان

باز از حیوان سوی انسانیش

میکشد آن خالقیکه دانیش

همچنین اقلیم تا اقلیم رفت

تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت

عقلهای او لیش یاد نیست

هم از این عقلش تحول کرد نیست (۵۰)

در جای دیگر میگوید :

از جمادی مردم و نامی میباشند

و ز نما مرد م به حیوان سر زدم

مرد م از حیوانی و آدم شد

پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم

حمله دیگر بمیرم از بشر

تا بر آدم از ملايك پروسر

بار دیگر از ملك پران شوم

آنچه اندروهم نايد آن شوم (۵۱)

از نظر ابن عربی نیز ، روان آدمی در سیر صعودی خود از مرحله های پی در پی تکامل که باجماد ، نامی و حیوانی آغاز میشوند میگذرد تا اینکه به انسان کامل ابرمرد ، به نمونه خرد کل و به «چشم جهان» میرسد و همین سان چشم انداز فلسفه نوین ، انسان در سیر حقیقی تا ریحی خود به جایی خواهد رسید که «آنچه اندروهم نايد آن شود»

تو علقه بوده خون شدی وانگه چنین موزون شدی

سوی من آ ای آدمی تازینست موز و نتر کنم

-۶-

با آنکه از روزگار آن پیشی از جلال الدین محمد در بار انسان و با لش او تا پایگاه آدمیت ، انسان کامل و ابرمرد ، اندیشه های بسیاری بیان شده و لی شاید بتوان گفت که هیچ کسی بدین همه زیبایی و شور و هیجان و بازبان والای شعر نتوانسته است سیر آدمی را اینگونه مرحله به مرحله و منزل به منزل صورتگری نماید :

به مقام خاک بودی، سفرنهان نمودی
چوبه آدمی رسیدی هله تا به این نیا یی
* * *

از حد خاک تا بشر چند هزار منزل است
شهر به شهر بر دمت بر سر ره نماند مت
نیچه که نویسنده گان تاریخ فلسفه او را از نگاه اندیشه، فرزنده
دلاروین و برادر بسمارک دانسته اند، میگفت که زنده گی اصلا
عبارتست از نیروی تصدیق کردن خود و خود نمودن گی و ازین رو-
تمدن، خواهان ابرمرد است. نیرومندی باید بر ناتوانی و فروتنی و
آزرم جویی پیروزی یا بد. تنها آن کس شایسته زنده ماندن است
که بتواند زنده بماند. انسان باید نیرو و هایش را قابیلت
گسترش دهد و به سوی ابر مرد شدن، پیش برود. (۵۳) او تحقیر
کننده گان بزرگ را دوست میداشت زیرا آنها را ستایند. گان بزرگ
میدانست او آنها را دوست میداشت که به آنسوی ستاره گان
نمیایند یسند و خود را فدای زمین میکنند زیرا به پنداشت وی، زمین
جایگاه مرد برتر خواهد بود (۵۴) او میگفت: همه آفریده گان تاکنون
چیزی برتر و فرا سوی خود آفریده اند و شما تنها میخواستید
فرو شدن این مد بزرگ را تجسم بخشید.

به جای چیره شدن بر انسان به حیوان بازگردید. بوزینه در
برابر آدمی چیست؟ چیزی خنده آور و یا چیزی مایه شرم در دناک

آدمی در برابر «ابر مرد» همین گونه بود. چیزی خنده آور ((یا چیزی
ما یشرم درد ناک)) اگر از ناهمگو نیهای که میان بینش جلال الدین
محمد و بینش نیچه میتوان دید بگذریم، تلاش این دو در جستجوی
انسان کامل و ابر مرد، همسا نیهای دارد.

دیوان شمس انباشته از این انگاره است که انسان همیشه در زاد ن،
زیستن، مردن و باز زای پست انسان جنینست در بطن عظیم
هستی تا آنکه به سر زمین میعاد، به انسان کامل دست یابد:
عرش و فلک و روح در این گردش احوال

اشتر به قطار ندوتو آن باز پسینی

میجنب تو برخویش و همی خورتوا از این خون

کادر شکم چرخ یکی طفل جنینی

در چرخ دلت ناگه یک درد در آید

سر بر زنی از چرخ ندانی که نهایی

آنهمه ستایشهای شیفته واری که در سروده های جلال الدین

محمد، از شمس دیده میشود، در حقیقت ستایشیست

از انسان کامل، از ابر مرد و شمس از دیدگاه او یکی از نمونه های

تجلی انسان کامل است.

آن سرخ قباپی که چو مه پابر آمد

امسا ل در این خرقة زنکار بر آمد

آن ترک که آن سال به یغماش بدیدی

آنست که امسا ل عربوار بر آمد (۵۷)

پس به صورت آدمی فرع جهان
 و ز صفت اصل جهان این را بداند
 ظاهراً هر شش را پشه‌یی آرد به چرخ
 باطنش با شد محیط هفت چرخ (۵۸)

اینست خورشیدی نهان در ذره‌ی
 شیرین در پوشتین بره‌ی
 اینست دریا‌یی نهان در زیرگاه
 با براین که هان منه با اشتباه (۵۹)

نیکلسون بر آنست که ابن عربی و جلال‌الدین محمد نخستین
 کسانی هستند که اصطلاح و مفهوم «انسان کامل» را در تصوف
 داخل کرده‌اند. گروهی از پژوهشگران بر آنند که ابن عربی
 این مفهوم را از رساله‌های اخوان الصفا گرفته است. با یاد گفت که
 در رساله‌های اخوان الصفا بیشتر به اعتبار ((مدینه
 فاضله)) اصطلاح «انسان فاضل» به کار برده شده است (۶۰).
 عیسی گفته است: «آن کس که به تولدی دیگر نرسد از ملکوت
 آسمانها محروم است» (۶۱) جلال‌الدین محمد که گفتیم انسان را
 جنینی در بطن عظیم هستی می‌پندارد، درین باب سخنان عمیقی به جای
 گذاشته است:

چون دوم بار آدمی زاده بسزاید
 پای خود بر فرق علتها نهاد
 همچو سبزه بارها رویده‌ام
 هفت صد و هفتاد قایلیدم (۶۲)

یا :

ای آنکه بزاد ید چو در مر گش رسید ید

(این زادنه‌ها نیست بزایید بزایید (۶۳)

شمس تبریزی که مظهر انسان کامل است ، بار سترگ اما نت
عشق را که آسما نها توان کشیدن آنها نداشتند ، بردوش دارد :

چون اما نت های حق را آسمان طاقت نداشت

شمس تبریزی چگونه گستر یدش در زمین (۶۴)

بیت های زیرین بیا نگر آنست که جلال ا لدین محمد خوشتر را
در آینه و جودی انسان کامل (شمس) مینگرد :

شمس تبریزی خود بها نه است

ما یم به حسن و لطف ما یم

با خلق بگو برای روپوش

کاو شاه کریم وما گداییم

محویم به حسن شمس تبریز

در محو نه او بود نه ما یم

نکته یی که در پایان این بخش سزاوار یادآوری پنداشته
میشود این است که ستایش از مقام انسان و پایگاه والای او ، ویژه
اندیشه های عرفانی نیست . اندیشه ورزانی همانند فردوسی
و ناصرخسرو و بادیدگاههای ناهمسانی که نسبت به دیدگاه
های عرفانی گرایان داشته اند ، هر کدام به گونه یی ، انسان و پایه
بلند او را ستوده اند . فردوسی که انسان را « نخستین فطرت »
میداند چنین گفته است :

پذیرند هوش و رای و خرد

مراو دادو دام فرمان برد

ز راه خرد بنگری اند کی

که مردم به معنی چه باشد یکی

ترا از دو گیتی بر آورده اند

به چندین میانجی پرورده اند

نخستین فطرت پسین شمار

تویی خو یشتن را به بازی مدار (۶۶)

تا صر خسرو میگوید :

تو با رخدای جهان خویشی

از گوهر تو به گهر نیا شد

در مملکت خو یشتن نظر کن

زیرا که ملك بی نظر نیا شد

بنگر که چه با ید همت کردن

تا بر تو فلک اظفر نباشد (۶۷)

ولی با ید گفت که در شعر هیچ يك از فرزانه گان پارین ما،

مسایل و ابسته به انسان، پایگاه و سرشت و سر نوشت او بدین

همه هیجان، گسترده گی و ژرفا مطرح نشده است که در شعر

جلال الدین محمد.

این بخش را با غزلی از جلال الدین محمد که هر بیت آن، تپش

تند نبض اندیشه پر فوران او را در جستجوی ابر مرد،

انسان کامل نشان میدهد، به پایان میرسانیم :

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزو ست
 بکشای لب که قند فرا و نم آرزو ست
 ای آفتاب حسن برو ن آ، دمی ز ابر
 کان چهره مشعشع تابا نم آرزو ست
 بشنیدم از هوای تو آواز طبل با ز
 باز آمدم که ما عد سلطا نم آرزو ست
 گفتم ز نا ز بیش مر نجان مرا برو
 آن گفتنت که بیش مر نجا نم آرزو ست
 و آن دفع گفتنت که برو شبهه خا نه نیست
 و آن ناز و باز تند ی در با نم آرزو ست
 این نا ن و آب چرخ چو سیل است بیو فا
 من ماهیم هنگم ، عما نم آرزو ست
 یعقوب و ا ر و ا سفا ها همی زنم
 دیدار خوب یو سف کنعا نم آرزو ست
 و الله که شهر بی تو مرا حبس میشود
 آواره گی کوه و بیا بانم آرزو ست
 زین همرا ن سست عنا صردلم گرفت
 شیر خدا و رستم د ستا نم آرزو ست
 زین خلق پر شکایت گریا نشدم ملول
 آن های و هو ی و نعر قستتا نم آرزو ست
 گو یا ترم ز بلبل اما ز رشک عا نم
 مهر است برد ها نم و افغا نم آرزو ست
 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
 کزدیو ددملو لم و ا نسا نم آرزو ست

گفتم که یافت می نشود جستهایم ما

گفت آنک یافت می نشود آ نم آرزو سست

-۵-

مساله جبر و اختیار از دیرزمان میان فیلسوفان و اندیشه و رزان، مورد بحث و گفتگو بوده و هنوز هم هست. با و ر به جبر در یونان کهن نیز ریشه داشته و فر مان آن حتی بالاتر از اراده و خو- است خدا یان، انگاشته میشود است. ژوپیتتر خدای خدایان با همه نیرویی که داشت نمیتوانست از جبر جلو گیری کند. چنانکه هو- مر، حماسه سرای نامور در ایللیاد نوشته است در جنگ تروا ژوپیتتر به تلاشهای پر دامنه یی دست زد تا هکتور پهلوان بزرگ شهر را از مرگ واره ها نند. ولی او بنابر دستور سر نوشت به دست آشیل کشته شد. (۶۸)

جبر مطلق و جوه گو ناگون دارد. يك و جه آن جبر مذ هبست آنگونه که ابو الحسن شعرى (۳۳۰-۲۵۶ ه. ق) و پیر و ان او بدان باورمند بود ند.

و جه دیگر جبر مطلق، جبر هندسی اسپینوزا فیلسوف ها- لینی سد هفدهم میلاد است. اسپینوزا میگفت همانگونه که در هندسه، قضیه ها ناشی از تعریفها و اصلها استند، پدیده های جهان نیز از روح کلی بر میخیزند و جز آنچه هستند نمیتوانند باشند (۶۹). در گستره فرهنگ کهن با آنکه سایه اندیشه های جبری را در هر کرا نه میتوان دید، باز هم به دستگا ههای از اندیشه بر میخوریم که به آزادی انسان در گزینش راه خویش، باور مید-

اشته اند . بسیاری از آنها کسی که در باب بلند ی پا یگا ه انسان سخن را نده اند ، آزادی و جدوجز یش مسیر زند ه گی میپند - یرفته اند .

جلال الدین محمد از آنانست که گاه ها گرا یشها یی به جبر دارد :

برگ کاهم پیش توای تند باد

من چه دانم تا کجا خواهم فتاد

ناظر فرعی ز اصلی بیخبر

فرع ما یم اصل احکام قدر

چرخ گردد و نرا قضا گمر ه کند

صد عطا ر در قضا ا بله کند

تنک گردا ند جهان چاره را-

آب گردا ند حد ید وخاره را» (۷۰)

ولی او آگاهانه جلوه های اختیار را در مواردی میبیند که

سخن بر سر تدو ام مساوی آنها و گز یش یکی از آنها با شده اما

آنگاه که «گز یش» اصلا مطرح نباشد ، سخن گفتن از جبر و اختیار را بیهوده میداند .

اختیاری است ما را در جهان

حس را منکر نشانی شمعیان

اختیار خود بین جبری مشو

ره رها کزدی بر ه آ ، کج مرو

اختیاری هست ما را ناپدید

چون دو مطلب دید آید در مزید (۷۱)

• • •

دردت در دما ند ایم اند و دو کار
 این کرد کی بود بی اختیار
 این کنم یا آن کنم خود کی شود
 چو ن دو دست و پای او بسته بود
 بر قضا کم نه بها نه ای جوان
 جرم خود را چه نهی برد یگران
 خون کندزید و قصاص او به عمرو
 میخورد عمر و بر احمد حنبله؟

گرد خود برگرد و جرم خود ببین
 جنبش از خود بین تو از ما یه مبین
 جرم خود را بر کس دیگر منه
 گوش و هو ش خود بر این پا دا ش ده
 جرم بر خود نه که تو خود کاشتی
 با جزا و عدل حق کن آشتی (۷۲)

* * *

در خرد جبر از قدر رسوا قراست
 زانکه جبری حس خود را منکر است
 اینکه فردا این کنم یا آن کنم
 خود دلیل اختیار است ای صنم (۷۳)

به اساس پژوهش یکی از دانشمندان، جلال الدین محمد در
 شصت و پنج جای مثنوی مساله جبر و اختیار را مورد بحث قرار
 داده و تا مدلی خود را با جبرگرای بیان کرده است.
 لایت‌نیز هم می‌گفت: «من احساس میکنم که مختارم پس مختارم» (۷۵).

و این سخن را بدین گونه تفسیر میکرد: ما هم پیش از پر دادن ختن به کاری احساس اختیار مینماییم، هم در حال انجام دادن کار و هم پس از انجام آن. ما پیش از این که دست به کاری بزنیم، در مییابیم که از چندین کار گونه گون، هر کدام را که بخواهیم برگزینیم و انجام میدهیم. در حین انجام دادن کار نیز توانایی آن را داریم که کار آغاز شده را تا فرجام رها کنیم. پس از پایان کار نیز احساس میکنیم که میتوانستیم که با آن کار به گونه دیگری برخورد نماییم و همین امر انگیزه آن میشود که آزادستانان وارد های کار انجام یافته یا از عواقب کار انجام نیافته شادمان یا اندوهگین گردیم (۷۶) اگر امروز اندیشه ورزی میگوید که «انسان محکوم به آزاد است» در گذشته فلسفی و فرهنگی ما، عین القضاة آزادی و اختیار را در وجود آدمی همچو سوزنده گی برای آتش که امری طبیعی و ضروریست، میدانند و میگوید: «آدمی مسخر یک کار معین نیست از روی ظاهری بل مسخر مختار است و چنان که احرار در آتش بستند، اختیار در آدمی بستند.» (۷۷)

حاشیه ها و یادداشتها:

۱- رساله سپهسالار، چاپ تهران، ص ۱۵

۲- شیخ فریدالدین عطار

۳- ر ك به ا. چ از بری، مولینا جلال الدین شاعر و لای بشریت،

ترجمه محمد باقر معین الغریبایی، آموزش و پرورش و رشد و رد، ۴۳، ص ۴۳۴

- ۴- عبد الله الحسين زرین کو ب با کاروان حله ، ص ۲۱۸
- ۵- کالیپوس Kalipus شاگرد پولمارخوس و همکار افلاطون در لوکسوم بود. او در (۳۷۰) ق.م در کوزیکوس «مرمره» چشم به جهان گشود تاریخ آمدن او به آتن به گمان اغلب پس از فرمانروایی سکندر (۳۳۶) بوده است بنا بر نوشته ارسطو ، کالیپوس نخستین کسی بود که به آثار ساینس منظومه «اودکسوس» پی برد .
- ۶- جرج سارتن ، تاریخ علم ، ترجمه احمد آرام ، ص ۵۴۶ ، تهران ، ۱۳۳۶
- ۷- همان جا ، ص ۵۴۷
- ۸- پیر روسو ، تاریخ علوم ، ترجمه حسن صفاری ، ص ۸۱
- ۹- همان جا ، ص ۸۴
- ۱۰- به قول پیر روسو پس از آن که کتاب ترکیب ریاضی از یونانی به تازی برگردانید شد ، چندان مورد ستایش قرار گرفت که آن را لمجسطی (کبیر) نامیدند و چون بار دیگر از تازی لاتین برگردانید شد ، این نام آمیز روی آن باقی ماند.
- ۱۱- ا.ج.د. لا ستر ، زندگانی افکار و آثار خواه نصیرالدین طوسی ، ص ۱۲۲ چاپ ویسبادن.
- ۱۲- مثنوی ، چاپ نیکلسن ، ص ۱۵۳
- ۱۳- حسنان طبری ، سیرجهای نبینها و جنبشهای ایران ، مولوی و تمثیل
- ۱۵- ویل دورانت ، تاریخ فلسفه ، ترجمه عباس زریاب خویی ، ص ۲۷۹-۲۷۸

- ۱۷- مو لوی و تمثیل
- ۱۸- مثنوی چاپ امیر کبیر ص ۱۸۰
- ۱۹- مو لوی و تمثیل
- ۲۰- برگزیده مثنوی، به اهتمام حسین دزدانی، ص ۱۹۱
- ۲۱- مثنوی، ص ۴۷۲
- ۲۳- مو ریس کنفورت، نظریه شناخت، ص ۲۲۴
- ۲۴- برگزیده مثنوی، ص ۷۹
- ۲۵- هما نجا
- ۲۶- محمد رضا شفیعی که کئی، روزانه ای خرد بر جهان بزرگ،
مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ص ۵۶
- ۲۷- هما نجا
- ۲۸- و ت. ستیس، فلسفه هگل، ترجمه حمید غنا، ص ۱۲۲-۱۲۳
- ۲۹- دیوان کبیر، ج ۱، ص ۲۶۹
- ۳۰- هما نجا، ص ۱۹۵
- ۳۲- هما نجا ص ۲۸۹
- ۳۳- شمس الدین احمد افلاکی، مناقب اعلایین، ص ۴۲۶
- ۳۴- به کسر یا به ضم (ح) بنا بر شرح عبدالحق زاق کاشانی بر
فصوص الحکم ابن عربی با یک منظور از آن سو فسطا پیاپی شده
داود قیصری این کلمه را جسمانی (از جسم) خوانده و شرح کرده
است. (رک به روزنه یی خرد بر جهانی بزرگ، ص ۸۰)
- ۳۵- روزنه یی خرد بر جهانی بزرگ، ص ۸۰
- ۳۶- مثنوی، چاپ نیکلسون ص ۷۱

۳۷- جان ادوارد بنتلی، شرحی کو تا ه از تاریخ فلسفه، ترجمه

فریبرز مجیدی، ص ۱۲۱-۱۲۰

۳۸- هما نجا

۳۹- دیوان کبیر، ج ۱ ص ۲۸۶

۴۰- هما نجا، ج ۶، ص ۲۸۶

۴۱- مقالات شمس، چاپ تهران، ۱۳۴۹، ص ۱۹۴

۴۲- برگزیده مثنوی، ص ۲۳

۴۳- مثنوی، دفتر ششم، ص ۲۷۳

۴۵- روزنه یی خرد بر جها نی بزرگ، ص ۷۲

۴۶- مثنوی، چاپ امیر کبیر، ص ۳۷۶

۴۷- محمد اقبال لاهوری، سیر فلسفه ... ترجمه دکتر کتوری، ح آریا

نیور ص ۸۶

۴۸- هما نجا ص ۸۷-۸۶

۴۹- هما نجا، ص ۸۸

۵۰- برگزیده مثنوی ص ۲۵۶

۵۱- مثنوی دفتر سوم ۱۹۴۳

۵۲- دیوان کبیر، ج ۱، ص ۱۹۴

۵۳- طرحی کو تا ه از تاریخ فلسفه، ص ۱۶۴

۵۴- تاریخ فلسفه ویل دورانت، ص ۳۸۵

۵۶- دیوان کبیر، ج ۶ ص ۱۷

۵۷- هما نجا، ج ۳ ص ۶۰

۵۸- مثنوی، چاپ نیکلسن دفتر چهارم، ص ۵۰۳

۵۹- هما نجا

۶۰- روز نهایی خرد بر جهانسی بزرگ ص ۶۹

۶۱- تمهیدات عین القضاة چاپ عسیران، ص ۲۹۷ (به نقل شفیمی کد کنی)

۶۲- مثنوی، ص ۱۱۴

۶۳- دیوان کبیر، ج ۲، ص ۶۹

۶۴- هما نجا، ج ۴، ص ۲۱۳

۶۵- هما نجا، ج ۳، ص ۲۸۷

۶۶- شاهنامه، به کوشش رستم علی یف و محمد نوری عثمانی
نوف، ج ۱، ص ۵

۶۷- دیوان ناصر خسرو چاپ کتا بخانه تهران، ص ۱۴۱

۶۸- علی کبرسی، مختاریم یا مجبور؟، مجله دانشکده ادبیات
ص ۲۳۳، سال پانزدهم

۶۹- هما نجا، ص ۲۳۲

۷۰- برگزیده مثنوی، ص ۳۹

۷۱- هما نجا، ص ۱۴

۷۲- هما نجا، ص ۴۶

۷۳- هما نجا، ص ۴۸

۷۴- بدیع الزمان فروزانفر، شرح مثنوی، ج ۱، ص ۲۶۴

۷۵- مختاریم یا مجبور؟ ص ۳۴۴

۷۶- ما نجا

۷۷- ر ك ج ه :

ژان پل سارتر ترا گزیستانسیالیزم و اصلت بشری، ترجمه
مصطفی رحیمی، ص ۳۷، غین القضاء همرا نی نامه ها، ج ۱، ص ۳۳۷.

۱۹۷

نشر کرده انجمن نویسندگان افغانستان

۱۲۹